ISSN-2250-351X

Issue 5th
2011-12

पद्मपराग

(Lotus Nectar)

Department of Sanskrit
University of Kashmir

पद्मपराग

(LOTUS NECTAR)

Annual Research Journal

2011-12

ISSN-2250-351X

Issue : 5th

Department of Sanskrit
University of Kashmir,
Hazratbal, Srinagar (J&K)

Hazratbal, Srinagar (J&K)

Published by :
University of Kashmir,
Hazratbal. Srinagar

Copy Right :

University of Kashmir,
Hazratbal. Srinagar

Type setting : Akshey Commerical Centre, Jammu.
Printed at : Quaf Printers,Srinagar. +194194366З5

Price : ₹ 400/=

The contents in the papers/articles appearing in this journal are the sole responsibility of the concerned authors. The publisher and the editorial Board accept no responsibility if any inaccurate or misleading data have been presented by any author.

पद्मपराग

(LOTUS NECTAR)

Annual Research Journal

2011-12

Issue : 5th

Chief Editor : Prof. Satyabhama Razdan

Editors : 1. Dr. Mohd. Meraj Ahmad

2. Dr. Kartar Chand Sharma

Asstt. Editor : Tajamul Islam Wani

Department of Sanskrit
University of Kashmir,
Hazratbal, Srinagar (J&K)

कश्यपदेशः

प्राणप्रियो मे शान्तिप्रियो मे कश्यपदेशः कश्मीरदेशः ।।
लल्लवाग्गायकः नुन्दश्लोकगुञ्जकः सन्मार्गदर्शकः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे........... ।।

मदननिवासः रतिविलासः पुष्पसुवासः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे........... ।।

कुङ्कुमतिलकः वल्लरी–अलकः प्रकृतिपूजकः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे........... ।।

गिरिमालावृतः हिमश्रृङ्गयुतः पद्मसरश्शोभितः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे........... ।।

वितस्ताधारकः कलकलकारकः भ्रातृभाववर्धकः कश्पदेशः।।
प्राणप्रियो मे........... ।

शीतलपवनः सुन्दरगहनः सुरभितचन्दनः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे........... ।।

प्रकृत्या हि नटः हरिद्वर्णकटः भारतमुकुटः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे........... ।।

कल्हणदेशः बिल्हणदेशः अभिनवदेशः कश्यपदेशः।
प्राणप्रियो मे शान्तिप्रियो मे कश्यपदेशः कश्मीरदेशः।।

डॉ. बी. एन. कल्ला

विषय-सूची/Contents

Sanskrit Section

1. याग-होमयो : मीमांसा — 1-7
डॉ कृष्णकान्त झाः

2. रामगीत गोविन्दकारो जयदेवः — 8-12
डॉ. उदयनाथ झा "अशोक"

3. वैदिक-वाङ्मये राष्ट्रस्यावधारणा — 13-18
डॉ. मारुतिनन्दन भारद्वाज

4. कला : अर्थ, स्वरूप, दर्शन — 19-23
योगेश शर्मा

5. वैदिकवाङ्मये सामाजिकसंघटनस्य स्वरूपं वैशिष्ट्य ंच — 24-31
नन्दकिशोरः

Hindi Section

6. संस्कृत साहित्य में गीतिकाव्य — 32-39
डॉ. रश्मि मिश्र

7. संस्कृत-वाङ्मय में दाराशिकोह की कृत्तियों का मूल्यांकन — 40-47
डॉ. मोहम्मद शरीफ

8. मेघदूत : मेघ-तत्त्व की वैज्ञानिकता — 48-54
डॉ. मो. मेराज अहमद

9. "परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन" — 55-71
डॉ. कुसुम यदुलाल एवं जय नाथ झा

10. स्त्री–पुरुष : साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व 72–79
डॉ. मो. सईद आलम

11. हरिवंश–पुराण में लोकवर्णन 80–88
डॉ. कर्तार चन्द शर्मा

12. प ंचज्ञानेन्द्रिय रोग एवं उनका निदान 89–101
शालिनी शर्मा

English Section

13. Professor A.C. Woolner: A forgotten Indologist 102–113
Prof. Manabendu Banerjee

14. On the Interpretation of Phakkika 114–123
Prof. (Dr. (Mrs.) J.D. Sathe)

15. Osho : A Counterfeit Guru? 124–150
Dr. Muhammad Maroof Shah

16. Can Word Denote Universal? 151–158
Dr. K.N. Hota

17. Understanding Nilmata-Purana as a source for the Naga-worship in Jammu region 159–165
Mehreen Sheikh

18. Challenges to Yoga in Various Fields of Life 166–172
Neeta Vilas Gade

Sanskrit Section

Sanskrit Section

याग–होमयोः मीमांसा

डॉ. कृष्णकान्त झाः
अध्यक्षः, संस्कृत विभागः
एम.एल.एस., कॉलेजः सरिसवपाही
ल.ना.मिथिलाविश्वविद्यालयः दरभंगा
(बिहारः)

कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः ।
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः ।।
(श्रीमद्भागवते — 11.3.43)

अथ सर्वज्ञानमयस्य भगवतो वेदपुरुषस्य स्वरूपमवगन्तुमृताभराप्रज्ञावद्भिर्ऋषिभिराचार्यैः षडङ्गान्युपदिष्टानि। तानि च. षडङ्गानि शब्दशास्त्रादीनि[1],येषां साहाय्येनअनित्यज्ञानवताम्मानवानामपि तस्येश्वरस्य साकाश्यमुपेतुं सौविध्यं भवति। यथा कस्यापि वस्तुनः स्वरूपज्ञाने अङ्गेन सहायतावाप्यते, तथैवास्य भगवतः स्वरूपज्ञानमधिगन्तुमस्माकं सामान्यशेमुषीजुषां मनुष्याणामेतैः, शब्दशास्त्रादिभिः षडङ्गैरतितरां सौकर्यं जायते । अङ्गशब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थोऽप्येवम्[2] — "अङ्ग्यते = ज्ञायतेऽनेनेति अङ्गम्" नाम स्वरूपज्ञानसाधकम् । इदं चाङ्गं स्वरूपज्ञानसाधने उपकारकं भवति ।

तत्र हस्तस्थानीयं द्वितीयमङ्गं कल्पः । यथा हस्तः अङ्गानामङ्गिनो वा रक्षकः सन्नुपकरोति तथैवेदमङ्गं कल्पः वेदस्य मुख्यकार्यजातं यज्ञादेर्यथार्थानुष्ठानमुपदिशंस्तमङ्गिनं पुरुषं रक्षति । कल्पशब्दस्य व्युत्पत्तिरपि तदेव शंसति "कल्प्यते = समर्थ्यत्ते योग-प्रयोगोऽत्रेति कल्पः"[3]। अनेन शास्त्रेणवेदविहितयागादिप्रयोगो व्यवस्थीयते । पुरा साक्षात्कृतधर्माणः परावरज्ञा निःशेषशेमुषीजुष ऋषयो यज्ञानुष्ठानं विदधतः स्वशिष्यान् प्रकृतिप्रभूतांश्च सकलान् प्रपञ्चान् यथा पान्तिस्म, पश्चाद्, स तादृशदिव्यप्रज्ञावतां भूयस्त्वमित्यवलोक्य परमकारुणिकैर्ऋर्षिभिराचार्यैर्यज्ञस्य पूर्णपरिचयप्रदायकग्रन्थानामावश्यकतामनुभूय स्वल्पैः शब्दैः सूत्रात्मकानि[4] कल्पशास्त्राणि प्रणीतानि । अथ तैः कल्पशास्त्रे वेदविहितानां कर्मणां व्यवस्थापनं क्रमपूर्वकं कल्पितम् । अत एव कल्पशास्त्रस्य लक्षणमेवमुच्यते — "कल्पो वेद विहितकर्मणामानुपूर्व्येण कल्पनाशास्त्रम्" । कल्पशास्त्रं सूत्रात्मकमिति पूर्वमेव भणितम् । तच्चेदं कल्पशास्त्रमस्माकं सौविध्याय चतुर्धा ग्रथितम् — श्रौतसूत्रं,

गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शुल्वसूत्रं, चेति । श्रौतसूत्रेषु[5], ब्राह्मणग्रन्थवर्णितानां श्रौतयज्ञानां क्रमबद्धवर्णनं वरीवर्त्ति । गृह्यसूत्रेषु मुख्यतया गृह्याग्निसम्बद्धयज्ञानामुपनयन विवाहादिसंस्काराणाञ्च विस्तृतं वर्णनं वर्वर्त्ति । धर्मसूत्रेषु धार्मिकनियमाः प्रजानां राज्ञाञ्च कर्त्तव्यचर्य्याः वर्णाश्रमधर्माश्च निरुपिताः । शुल्वसूत्रेषु[6] यज्ञवेदिनिर्माणप्रकारो विशेषेण प्रतिपादितः[7] ।

प्रकृतमिदं व्याख्यानं श्रौतसूत्रावलम्बितं, तत्रापि कात्यायन श्रौतसूत्रमाधारीकृत्यैव। इदञ्च श्रौतसूत्र शुक्लयजुर्वेदसम्बद्धम् । एतद्वेद सम्बद्धपमीदं यज्ञसम्बन्धि-नोऽनेकेषामावश्यकविषयवस्तूनामुपस्थापने विषय प्रतिपादन-गाम्भीर्यात् स्वल्पैः शब्दैरपि षड्विंशत्यध्यायैः संवलितत्वाद् बाह्यस्वरुपदृष्ट्याऽपि स्थूलत्वाच्च सर्वाणि ऋगादिवेद-सम्बद्धानि श्रौतसूत्राण्यतिशेते[8]। सूक्षमेक्षिकाया प्रधानवस्तु-जातस्योपस्थापनक्रमे आनुषङ्गिकविषया अप्यस्मिन् यथा प्रतिपादिताः, तन्नितरां पातञ्जल महाभाष्यस्य महत् शब्द-वैशिष्ट्यं स्मारयति[9]। अत एतत् कात्यायनश्रौतसूत्रन्तु महाश्रौतसूत्रमिति[10] प्रेक्षावतां विपश्चितां नूनमपरोक्षमेवेति। प्रेक्षवतां विपश्चितां नूनमपरोक्षमेवेति। इदञ्च श्रौतसूत्रं मुख्यतया शतपथब्राह्मणमाधारीकृत्य भगवता कात्यायनेन ग्रथितम्। अस्मिन् षड्विंशतिः[11] अध्याया विलसन्ति। तत्र प्रथमेऽध्याये दश कण्डिकाः। अयञ्च दशकण्डिका-पुष्करसम्पूरितः प्रथमाध्याय आचार्यस्य मौलिक भावना-भावितः पातञ्जलमहाभाष्यस्य पस्पशाह्निक- वदस्माकं पुरतो विराजते। अस्य द्वितीयकण्डिकायां "यज्ञं व्याख्यास्यामः" इति सूत्रेणैतत्कण्डिकाविषयप्रतिपादनं प्रतिज्ञाय आचार्येण त्रयोविशंतिः सूत्राणि प्रोक्तानि सन्ति। तत्र पञ्चमे सूत्रे स्वयमाचार्येण "यजतिजुहोतीनां को विशेषः"? इति प्रश्नः समुत्थापितः। यागहोमयोः को भेद इति सूत्रस्यास्याशयः। अग्रे च समाधिरपि स्वयमेव सूत्रशैल्याम्प्रोक्तः।

अथ यागहोमौ मीमांसमानः प्रथमन्तावद् यागहोमशब्दौ मीमांसे। यागशब्दः[12] यजतेर्घञन्तः। होम-शब्दश्च[13] जुहोतेर्मन् प्रत्ययान्तः। एतच्छब्दद्वयं व्याचक्षा-णेनाचार्येण सूत्रं प्रोक्तं "यजतिजुहोतीनां को विशेषः? इति। को विशेषो नाम को भेदः। किम्, यागहोमौ एक एव पदार्थ आहोस्विद् भिन्न इति सूत्राशयः।

सूत्रे यजति-जुहोतिशब्दौ श्तिप्प्रत्ययान्तौ। तस्मात् कृदन्तवात् "कृत्तद्धितसमासाश्चे"[14] ति आचार्यपाणिनिशास-

नात् प्रातिपदिकत्वात् स्वाद्युत्पत्तिः, अन्यथा तिङन्तात्स्वाद्-युत्पत्तेरसम्भवात् सूत्रे तादृशप्रयोगकल्पनाया अनौचित्यात्। अयञ्च शितप्प्रत्ययो धातुनिर्देशे प्रोक्तः[15]। कृत्प्रकरणे भावप्रत्ययाश्च स्वार्थिकवत् प्रकृतितोऽविशिष्टा भवन्ति। तथा चोक्तं काशिकाकौमुद्यां[16] — "धात्वर्थश्च धातुनैवोच्यते, यस्तस्य सिद्धता नाम धर्मस्तत्र धत्रादयो भावप्रत्यया विधीयन्ते"। तस्माद् घान्तयागशब्दो यजतेरर्थः । अत एवं "यज्ञं व्याख्यास्यामः"[17] इति सूत्रं व्याचक्षाणे भाष्यकारो याज्ञिकश्रीदेवो यज्ञः यागे यजनमिष्टिरिति पर्यायाः, यज्ञं = यागं व्याख्यास्यामः, यागस्वरूपं कथयिष्याम" इति स्पष्टमेवाह ।

अत्रेदमपि घ्यातव्यम् — अत्र पर्यायत्वेनोपस्थिता-श्चत्वारोऽपि शब्दाः भावप्रत्ययान्ताः। तद्यथा — यज्ञ धातोर्नङ्18 प्रत्यये कृते यज्ञशब्दो निष्पद्यते । यजनं = यज्ञः इति । ननु यज्ञशब्दस्य भावभिन्नेष्वप्यर्थेषु शक्ति-रवलोक्यते[19], तद्यथा पुरुषसूक्ते "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः" इति मन्त्रे प्रथमयज्ञशब्दः करणार्थकः 'इज्यतेऽनेनेति यज्ञ'' इति व्युत्पत्त्या यज्ञसाधनभूतसामग्रीरूपमर्थं प्रतिपादयति, अपरश्च (यज्ञशब्दः) कमार्थकः "इज्यते यः स यज्ञः" इति व्युत्पत्त्या यजनीयपुरुषः परमेश्वरः इत्यर्थमभिधत्त इति चेत् ? सत्यम्। नङ्प्रत्ययस्य 'अकर्त्तरि च कारके संज्ञायामि'[20], ति भगवत्पाणिनिशासनाधिकारापतितत्वात् कर्त्तृभिननेषु षट्स्वपि कर्माद्यर्थेषु प्रयोग- दर्शनान्न काचिद् विप्रतिपत्तिरित्यन्यदेतत् ।

असतु, प्रकृतमनुसरामः । होमशब्दश्चापि भावार्थक इत्युक्तः । 'हु' दानादनयोः इति धातोरौणादिक मन्प्रत्ययेन निष्पन्नो होमशब्दः । उणादीनामपि प्रत्ययानां बाहुल्यात् प्रवर्त्तनेनात्र भावार्थो न्याय्य एव ।

अतोऽस्य 'यजतिजुहोतीनां को विशेषः' इत्याचार्य-कात्यायनस्य सूत्रस्यायमभिप्रायः — यागहोमयोः को भेद इति[21] । अस्य स्वयमुत्थापितजिज्ञासायाः समाधानमाचार्यः स्वयमेव एतदनन्तरं द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रवक्ति — एकेन सूत्रेण यजतेरपरेण च जुहोतेरिति ।

एतत् सूत्रद्वयोपस्थापनात् पूर्वमेतत्कण्डिकाया द्वितीयसूत्रस्य "द्रव्यं देवता-त्यागः" (यज्ञ) इत्यस्य याज्ञिक-श्रीदेवकृतभाष्ये संक्षेपेण किन्तु सारसंवलितगिरा यथा स्पष्टीकृतं, तत् संक्षिपय प्रथम प्रस्तूयते । द्रव्यं देवतात्यागः यज्ञः । द्रव्यं = पुरोडाशादि, देवता =

अग्निसोमेन्द्रादिशब्दमयी, तद्धित चतुर्थीमन्त्रवर्णान्यतमा[22], तत्र अग्न्यादिदेवतामुद्दिश्य यो द्रव्यस्य (पुरोडाश्यादेः) त्यागः = स्वस्वत्वनिवृत्त्यनुकूलो व्यापारः (उत्सर्गः), स यज्ञः = याग इत्यर्थः । तेनैतत् सिद्धम् — "देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः, स एव प्रक्षेपाधिको होम इति" ।

अथैतत्समाधानपरकसूत्रयोराचार्यस्य प्रथमं सूत्रमेवम् — "तिष्ठद्होमा वषट्कारप्रदाना याज्या-पुरोऽनुवाक्यावन्तो यजतयः" इति । अस्यायमाशयः — तिष्ठता होमो = विहिते (विधिबोधिते) वह्नौ हविः प्रक्षेपो[23] येषु, ते तिष्ठद्होमाः, वषट्कारेण प्रदानं येषु, ते वषट्कारप्रदानाः तथा याज्यावन्तः पुरोऽनुवाक्यावन्तश्च, ये ते यजतयो नाम यागाः । याग शब्देनाभिधीयमाना भवन्तीति ।

अत्र याज्यावन्तः पुरोऽनुवाक्यावन्तश्च यजतयः (यागाः) भवन्तीत्युक्तौ याज्या पुरोऽनुवाक्याविषये चिन्तन-मपेक्षितं भवति। एतत्कातीयश्रौतसूत्रस्योनविंशति- तमेऽध्याये सौत्रामणि निरूपणक्रमे याज्यापुरोऽनुवाक्या बहुशश्चर्चिताः सन्ति। शतपथब्राह्मणस्यैकादशाध्याये स्वैदाय- नोद्दालक संवादे दन्तदंष्ट्राद्युत्पत्ताविमे कारणभूताः प्रति- पादिताः। तत्र प्रयाजानुयाजेषु पुरोऽनुवाक्याभावात् प्रजानामुत्पत्ति समये -ऽन्तिमावस्थायां च दन्तभावो भवतीति वर्णितमस्ति ।

पुरोऽनुवाक्याश्च तावद् देवतानामामन्त्रणे आहुतितः प्राक् पठनीयाः प्रस्तावनामन्त्राः। शतपथब्राह्मणे "प्राण एव पुरोऽनवाक्या (14.6.1.2) "पृथिवीलोकमेव पुरोऽनुवाक्यया यजति (14,6,1,9) इत्येतावन्ति वाक्यानि दृष्टिगोचराणि भवन्ति । याज्याश्चाहुतिकाले पठनीया मन्त्राः । शुक्लयजुर्वेदसंहिताया महीधरभाष्ये (21.12) "समिद्धोऽअग्निः समिधा" इत्यादय एकादश मन्त्राः आप्रीदेवत्याः प्रजायानां याज्याः । पुनश्च (20.55) "समिद्धोऽअग्निरश्विना" इति मन्त्रभाष्ये इत आरभ्य द्वादश मन्त्राः प्रयाजयाज्या इत्युक्तं दृश्यते । ब्राह्मणग्रन्थेषु "इयं पृथिवी हि याज्या" (श.ब्रा. 14.6.1.2) "अपानो याज्या" (श.ब्रा. 14,6,1,2) "अन्न वै याज्या" (गो.ब्रा. 2.3.22), "वृष्टिर्वै याज्या" (ऐ.ब्रा. 2.41) । "प्रत्तिर्वै याज्या पुण्यैव लक्ष्मीः"(ऐ.ब्रा. 2.40) इत्यादीन्येतदुद्देशपरकाणि वाक्यानि दरीदृश्यन्ते । मीमांसादर्शने "स्तुतशस्त्रस्योस्तु संस्कारो याज्यावद्देवताभिधानत्वात्" (जै.सू. 2.1.13) इति सूत्रस्य सुबोधिनी व्याख्यायां "यथा याज्याया देवतास्मरणं फलं तद्वत्" इत्युक्तमवलोक्यते । इदञ्च तथ्यं वेदविद्यैकपरायणै-स्तपोधनैश्चेचिन्तनीयमेवास्तीति मे मतम् ।

होम (जुहोति) स्वरूपपरिचायकन्द्वितीय सूत्रमेवम् — "उपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदाना जुहोतयः"। अयमस्याभिप्रायः — उपविष्टेन कर्त्रा होमो[24] येषु, त उपविष्टहोमाः, स्वाहाकारेण प्रदानं येषु, ते स्वाहाकारप्रदानाः, य उपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदानाश्च, ते जुहोतयो नाम होमशब्देनोच्यन्त इति ।

अत्रायं विशेषः — ननु होमेऽपि देवतोद्दिष्टद्रव्यत्यागः, यागेऽपि तिष्ठद्होमः इत्यन्योऽन्याश्रयापत्तिरिति वाच्यमिति चेन्न, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्, यागे देवतोद्दिष्टद्रव्यत्यागः प्रधानम्, होमे च स्वाहाकारः प्रधानम् इति विविकेनात्रदोषाभावात्, हिन्दुस्थान, राजस्थानादि शब्दार्थविवेकवत् । तथा चोक्तं मीमांसापरिभाशायां "होमो हि वषट्कृते जुहोतीति विधानाद् वषट्कारोत्तरक्षणे ऽध्वर्युकर्तव्यः । यागोऽपि तस्मिन्नेव क्षणे यागस्य स्मरणार्थेन वषट्कारेण स्मारितः सन् यजमानेनानुष्ठेय इति तयोर्यौगपद्यसम्भवात् । एतयोर्लक्षणं महर्षि जैमिनिना[25] यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतार्थत्वात्, तदुक्ते श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात्" इति । एतेन देवतोद्देश्यक द्रव्यत्यागरूपक्रिया यजतेरर्थः । देवताद्रव्यसम्बन्धविशिष्टद्रव्यप्रतियोगिताकसंयोगरूपो व्यापारो जुहोत्यर्थ इति फलितम् । तथा चोक्तं जैमिनीयन्यायमालायाम् —

आकाङ्क्षा यागशब्दस्य त्यागेनैव निवर्त्तते ।
यागस्योपरि होमस्य विधेः क्षेपावसानता[26] ।।इति ।

तस्माद् याज्ञिकश्रीदेवकृतभाष्योक्तं यागहोमलक्षणं "देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः, स एव प्रक्षेपाधिको होमः" इति सर्वथा निर्दुष्टं सार संवलितं लक्षणमिति । अत्र "स एव प्रक्षेपाधिका होमः" इति वाक्ये एवकारेण अधिकशब्दप्रयोगेणापि ध्वन्यते यत् स एव यागः, प्रक्षेपाधिक्यात् = स्वाहाकारप्राधान्याद् होमशब्देनाभिधीयते, तदप्राधान्याच्च यागशब्देनेत्यलमतिपल्लवितेनेति शिवम् ।

संदर्भाः

1. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो ऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ।।
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ।।
– पाणिनीयशिक्षा, श्लो. 41,42

2. अगि गत्यर्थः धातुसं, भ्वादि 146 द्र. — सिद्धान्तकौमुदी । अत्र विशेषः — "ये ये गत्यर्थकास्ते ते बुद्ध्यर्थकाः प्राप्त्यर्थ काश्च धातव" इति वैयाकरणाना मुद्घोषोऽत्र नितरां स्मर्त्तव्यः ।
3. कृपू सामर्थ्ये, धातुसं-भ्वादि 762, सि.कौ. "नन्दिग्रहि." पा. सू. 3.1.134 इत्यच् । "कृपो रो लः" पा.,सू. 8. 2.18 इति रेफस्य लः । यद्वा, कल्पयति = समर्थयति/ व्यवयस्थापयति यागप्रयोगानिति कल्पः । अत्र ण्ययन्तादव् लत्वम् ।
4. सूत्र लक्षणम् — अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो-मुखम् । अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्र सूत्रविदो विदुः । — महाभष्य, छायाटीका प्रारम्भे ।
5. श्रुतेरिदं श्रौतम् । "तस्येदम्" पा.सू. 4.3.120 इत्यण् । श्रुतिशब्दस्यात्रोपचारात् श्रुतिविहितकर्मसु वृत्तिः (शक्ति) । तेषां वेदविहितयज्ञकर्मणां व्यवस्थापकं सूत्रं श्रौतसूत्रम् ।
6. शुल्वं = मापक्रिया । शुल्व — माने, धातुसं — चुरादि 1635, पा.सू. 3.1.134 इत्यच् ।
7. इदमेव भारतीयज्यामितिशास्त्रस्य प्रवर्त्तकम् । पाश्चात्त्यैः पिथागोरस (ई.पू. षष्ठ शताब्दी) प्रभृति विदुषां नामान्येतत् शास्त्रप्रवर्त्तकत्वेन यदुद्घोष्यन्ते दतेतत् शुल्व-शास्त्रस्य परवर्त्तित्वान्न युक्तिसहमिति । अत्र विशेष'::- अत्र पाश्चात्त्यप्रसिद्ध लेखक "पाल ब्रान्टन" महोदयस्य वचोऽपि अत्र प्रमाणम् "आप एक बार फिर अपूलियस के ग्रंथों को पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार पैथागोरस ने भातर जाकर वहाँ के ब्राह्मणों से शिक्षा पाई थी" — द्र. पुसतक "गुप्त भारत की खोज पृ. 12, लेखक — पॉल ब्रान्टन, प्रकाशन — ग्मानसग्रन्थागार, वाराणसी - 5, संस्करण वर्ष - 2001 ई,. ।
8. उपलब्ध श्रोतसूत्राणि :-
   - क) ऋग्वेदस्य — 1) आश्वलायन श्रौतसूत्रम् । 2) शांखायनं च । अनयोः श्रौतं गृहयं च सम्मिलितम् ।
   - ख) शुक्लयजुर्वेदस्य — कात्यायन श्रौतसूत्रम् ।
   - ग) कृशणयजुर्वेदस्य) बौधायनम् 2) आपस्तम्बं च । अनयोः श्रौतगृह्यधर्म शुल्बसूत्राणि सर्वाण्यपि सन्ति ।
   - घ) सामवेदस्य — 1) लाट्यायनं 2) द्राह्यायणं च ।
   - ङ) अथर्वेदस्य) वेतान श्रौतसूत्रं 2) कौशिकसूत्र चेति ।
9. व्याख्वयातृत्वेऽपि इष्ट्यादिकथनेन अन्वाख्यातृत्वादित-रभाष्यवैलक्षण्याद् महत्त्वम्, इति उद्योते नागेशः । अयं भावः — व्याख्यान ग्रन्थेऽपि स्वमौलिकभावनाः सन्निवेश्य तस्यापि व्याख्यानं यत्र भाष्ये, तत्र महद् विशेषणमुपयुक्तम् ।
10. इदमपि श्रौतसूत्रं मुख्यतया शतपथब्राह्मणमाश्रितं, तत्र भगवता कात्यायेन तत्सङ्गतिसिद्धयर्थं तन्मूलकं मौलिक-विचार प्रदर्शकान्यपि सूत्राणि प्रोक्तानि, अतोऽत्रापि महद्विशेषणं साथमेवेति मे मतम् ।

11. अस्मिन् श्रौतसूत्रे 26 अध्यायाः 220 कण्डिकाः . 6094 सूत्राणि च सन्ति ।
12. 'यज' देवपूजा-सङ्गतिकरण-दानेषु, धातुसं-भ्वादि 1002, सि.कौ. । "भावे" पा.सू. 3.3.18 इति घञ् ।
13. 'हु' दानादनयोः, धातुसं— जुहो. 1083, सि.कौ. ।
14. पा.सू. — 1.2.46
15. इक्शितपौ धातुनिर्देशे, वार्त्तिकं, द उत्तरकृदनत प्रकरणं, सि.कौ.
16. द्र. 3.3.18
17. कात्या. श्रौतसू. 1.2.1
18. 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्.' पासू — 3.3.90
19. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ।।
20. 3.3.19
21. महामहोपाध्यायविद्याधरगौडाचार्यभाष्येऽपि यजतिजुहोत्यो-र्यागहोमावेवार्थ इति तत्रैवावलाकनीयं विद्वद्भिर्जिज्ञासुभिः ।
22. तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते ।
देवतासङ्गतिस्तत्र दुर्बलन्तु परं परम्।। — तत्रैव श्रीदेवभाष्ये ।
    क) तद्धितेन देवतासङ्गतिर्यथा — आग्नेयो ऽष्टा कपाल अग्नीषोमीयः पुरोडाशः, ऐन्द्रं दर्धीत्यादि ।
    ख) चतुर्थ्या देवसंगतिर्यथा — अग्नेयऽनीक-वतेऽष्टाकपालमित्यादि ।
    ग) मन्त्रवर्णेन देवतासंगतिर्यथा — उत्तराण्धारे यथा प्रयाजेषु अत्र विशेषः — क्वचित् तद्धिता-दीनामभावेऽपि प्राकरणिकदेवतासम्बन्धो भवति । यथा चोक्तं यास्काचार्येण (निरुक्त —7.4) 'तद्येऽनादिष्देवतामन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा, स यज्ञो यज्ञाङ्गो वा तद्देवताः यद्देवतः(ते मन्त्राः) भवन्ति' इति । अमुमेव समर्थयति भाष्यकारो याज्ञिकरीदेवोऽपि अनेन वाक्येन तत्रैव "क्वचित् प्राकरणिकदेवता सम्बन्धोऽपि तद्धितादीनामभावे यथोलूखले मुसल (का.श्रौ.सूत्र — 7.3.19) इत्यत्र कर्काचार्याः" ।
23. "हु" धातोर्दानमर्थः । दानमितह स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पादनेऽ शक्तं सदनादिरिद्धलोक व्यवहारात्ी प्रक्षेपरूपमर्थ गमयति । तथा चोक्तं सिद्धान्त कौमुद्यां "दानं चेह प्रक्षेपः" अयत्रच प्रक्षेपः "कूपेघटं प्रक्षिपती" त्यादिवन्न प्रतीतिजनकोऽपितु वैध आधारे विधि बोधितस्य तेवतायै त्यज्यमानहविषः प्रक्षेपे हुधातोः शक्तिरिति फलितम् । अत एवोक्तं सिद्धान्तकौमुद्यास्तत्त्व- बोधिनीटीकायाम् "आहवनीये पुरोडाशे प्रक्षेपतव्ये प्रमादेन कोपेन वा पाषाणः प्रक्षिपतः, पुरोडाशो वा गर्त्तादौ, स तु प्रक्षेपो न होमः" इति । तस्माद् देवतोद्देश्यक हविषो विधिपूर्वकमग्नौ प्रक्षेप एव होमः ।
24. पूर्वसूत्रोपात्त होमशब्दस्यात्रानुवादः । "प्रमाणान्त- रावगत-स्यार्थस्य शब्देन संकीर्त्तनमात्रमनुवादः" इति काशिका कौमुदी (द्र.पा.सू. 2.4.3) ।
25. 4.2.27-28 मीमासादर्शन सूत्रे ।
26. जैमिनीयन्यायमालायाम् — 4.2.22

रामगीत गोविन्दकारो जयदेवः

डॉ. उदयनाथ झा "अशोक"
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
मानित विश्वविद्यालय
श्रीसदाशिवपरिसरः
ओडिशा, पुरी,

संस्कृत साहित्ये बहवः जयदेवनामानः कवयः सन्ति । येषु मुख्यतमाः प्रसिद्धाश्च वर्त्तन्ते, तेषां नामानि "कैटलोगस-कैटलोगोरम्" इत्याख्याया ग्रन्थसूच्यां दृश्यन्ते । तत्र षोडश ग्रन्थकाराणां जयदेवाभिधानानां विद्वषां चर्चा कृता वर्त्तते । परन्तु ऑफ्रेक्ट महोदयेन क्वचित्क्वचित् भ्रान्तिरपि कृतोऽस्ति, यथा एकस्यैव जयदेवस्योल्लेखः तेन पृथक्-पृथगेत् कृतः । उदाहरणार्थ भगीरथ मेघगुरूः जयदेव पण्डितः, महादेवस्य सुमित्रायाश्च पत्रः चन्द्रालोकप्रसन्न-राघवस्य कर्त्ता जयदेवः, हरिमिश्रशिष्योभ्रातृजश्च पक्षधरोपनामकः जयदेवश्च यद्यपि पृथगुदृताः वर्त्तन्ते, परन्तु एते सर्वे जयदेवाभिधानकाः एक एव, परस्परमभिन्नो वाऽऽसन् । केचित्तु कथयन्ति मेघगुरूः-सुमित्रा पुत्रः — गीतगोविन्दकारश्च यत्र न भिन्नः, तत्रैव पक्षधरोपनामकः जयदेवः रामगीतगोविन्दकारादभिन्नासीत् । किन्तुएते सर्वे नितान्त भ्रामकाः, इतिहासरहिताश्च । अस्माद् भिन्नाः दार्शनिकस्य रुचिदत्तस्यात्मजोऽलंकारशतकारः जयदेवः, मानूपनामकस्य मणिवर्द्धनात्मजो त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रकारः जयदेवः, गंगाष्टपदीकाव्यकर्त्ता जयदेवश्च यद्यपि मैथिला एव आसन्, किन्तु एतेषामपि चर्चा न तत्र भ्रान्तिरमण्डिता ।

गीतगोविन्द काव्य परम्परायां विरचितं सरसं रागकाव्यं "रामगीतगोविन्दमिति जयदेव कविना प्रणीतम् । कीदृशी विडम्बनास्ति यदुभयोः गीतगोविन्द रामगीत-गोविन्दयोर्नाम् गीत गोविन्द एव विद्येते । पार्थक्य प्रदर्शनाय एव परवर्तिना जयदेव कविना स्वगीतगोविन्दस्य नामनि "रामे" ति नियोजितम् । उभयोः कर्त्ता अपि जयदेव एव, अतोऽत्र एकताभ्रान्तिर्नासङ्गता । किन्तु कालप्रसङ्गे यत्पार्थक्यं वर्तते, स्थानप्रसंगे च यत्पार्थक्यं विद्यते-तयोरेवाधारे भ्रान्तेर्निराकरणं भवति । यत्र गीतगोविन्दकारः जयदेवः रामादेवी भोजदेवयोरात्मजः बंगदेशीयोत्कलीयो वासीत्, तत्रैव रामगीतगोविन्दकारोऽयं जयदेवः मानूपनामकस्य मणिवर्द्धन (माणिक)स्य पुत्रः मिथिलाभिजनश्चासीत् । अयमेव जयदेवः त्रिपुरसुन्दरी-स्तोत्रस्य गंगाष्टपदी काव्यस्य (?) कर्त्ता चासीत् ।

रामगीतगोविन्दस्य भूमिकायां सम्पादक प्रवरैः आचार्यवरैः प्रभातशास्त्रि महोदयैर्निगदितम् यत् — "रचयितासौ काव्यस्य षष्ठे सर्ग स्वनिवासस्थानस्य चर्चामकरोधेन प्रतीयते यदयं मिथिलाया निवासी आसीत् तथा च तत्रत्येन समस्तराजमण्डलेन सम्मानितः —

श्रमद्विदेहनृपदेश विशेषवासो
निःशेषभूमिपति मण्डल माननीयः ।
एतच्चकार वरवीररसप्रधानं
काव्यं कवि प्रकरमौलि विभूषणं सत् ।।"

भूमिकायामग्रे तैः लिखितम् — "लेखकस्य जन्म-स्थानं मिथिलाऽऽस्ते — एतत्तु निर्विवाद सिद्धयति, परन्तु कृतेर्निर्माण कालस्तथा तस्यैव साहाय्येन कृतिकारस्य जन्मकालः केवलमनुमान प्रमाणाधारं निश्चेतव्यौ भवेताम् ।"

रामगीतगोविन्दस्य प्रथमे सर्गे प्रणेतासौ अध्यात्म-रामायणकाकभुशुण्डिरामायण-हनुमन्नाटकानां चर्चामकरोत्—

"वालमीकिनाद्यकविना शतकोटिसंख्यं
रामायणं विरचितं शशिमौलिना च ।
काकेन वायुतनयेन तथाऽपरेण
किंचित्करोति जयदेव कविश्चरित्रम् ।।" (1/3)

केषुचित्स्थलेषु काव्यस्यास्य साम्यं रामचरितमानसेन साकमपि विद्यते (रा.गी.गो. - 4/2-3, रा.च.मा. - 3/1) अतएव प्रभातशास्त्रिभिः लिखितम् — "इदं वक्तुं शक्यते यत्स एष लेखकस्तुलसीदासात् परवर्तिनि कस्मिंश्चित्समये जातः स्यादिति । केषांचिद्विद्वषां मते स्वयं तुलसीदास एव रामगीतगोविन्देन प्रभावित आसीत्, स च रामगीतगोविन्दमनुचकारेति अखण्डनीयानां प्रमाणानांमभावे मतस्यास्य खण्डनमपि न सम्भवेति । तुलसीदासे "रामगीतगोविन्द"स्य प्रभावासीदथवा जयदेवे "रामचरितमानस"स्य इत्ययं निर्णयः कठिनः प्रतिभाति ।" (पृ. - 8 भूमिका)

इतिहासकारा अध्यात्मरामायणस्य रचनाकालं — 1400-1600 खृष्ट वर्षयोर्मध्ये मन्यन्ते । रामचरितमानसस्यापि रचनाकालः वि.सं. — 1631 इति वर्तते —

"संवत् सोरह सां एकतीसा
करौ कथा हरिपद धरिसीसा
नौमी भोमवार मधुमासा
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ।।" (रा.च.मा. 1/34)

1631 वैक्रमाब्दो नाम — 1574 खृष्टवर्षः । अतोक्तम् — प्रस्तुतायाः कृतेः रचनाकालः 17म शताब्द्याः पूर्वार्द्धः किं वा 1625 तम वर्षतः 1650 तमवर्ष मध्ये कस्मिंश्चिदपि समये स्वीकर्तुं शक्यते इति । (भू.पृ. 7)

रामगीतगोविन्दे काव्ये षट्सर्गाः विद्यन्ते, तत्र मालव–वसन्त–आसावरी–रामकरी–देशाख्यादि नवरागेष्ठ चतुर्विंशंति गीतानि, पंचदशवृत्तेषु द्विसप्ततिः पद्यानि च सन्ति । अत्र प्रत्येकस्य सर्गस्य नामकरणमपि विद्यते, यथा — सानन्द रघुनन्दनः, विजित परशुरामः, जगन्निवासः, लङ्का प्रवेशः, लङ्काविजयः रामाभिषेकश्च । काव्य परिशीलनेन भगवतो रामस्य दशावताराणां दिव्यस्वरूपस्य दिग्दर्शनं भवति । गीतस्यैकस्मिन्नं- शेऽनीतिकारिणः शासकान् प्रति आक्रोशस्याभिव्यक्तिरपि भवति —

"यवनविदारण! दारुण! हयवाहन! ए !
धृतकरवाल! कराल! जयजय राम हरे!"

एकेन पद्येन महता कौशलेन कविः समस्तस्य रामायणस्य बालकाण्डादारभ्योत्तरकाण्डपर्यन्तस्य समग्रामपि कथामत्यन्तसंक्षेपे कलात्मकेन प्रकारेण सांकेतिक्यां शैल्यां वर्णितवान् —

"भूमारभंजन भवाब्धिपरिष्ठपोत
मां पाहिकान्त करुणाकर दीनबन्धो!
श्रीरामचन्द्र रघुपुंगव रावणारे
राजाधिराज रघुनन्दन राघवेश ।।" (1/5)

अथ भगवतः शंकरस्य धनुर्भङ्ग संजातः । घटनयाऽनया स्वेष्ट देवस्य धनुर्भङ्गाद् रुष्टस्य शरचापं तथा तीव्रतरधारं भयङ्करकुठारं धारयतः क्रोधावेशेऽधरोष्ठं खण्डयतश्च परशुरामस्य रौद्ररूप चित्रणं, कविरयं स्वस्य ज्योतिषशास्त्रस्य पाण्डित्य सूचकानामुपमानां माध्यमेन प्रस्तुतं कृतवान् । यथा —

"भृकुटी कुटिलमरुणवदनं रदखण्डित रदपरिधानम् ।
दधतमिव द्युमणिं शशिनं सकुजं ससितं कृतमानम् ।।

रुचिरजटामुकुटद्युति पुंज विभासि मनोहरभालम् ।
पाणिसरोज निहित शरचाप कुठरमतीव करालम् ।।"
(2/2-3)

कविरयं कांश्चन नूतनतम शब्दान्नपि प्रयुयोज, तेषु नवीणा, क्षुमापुष्प, पंक्तिरथ, घटश्रुत्यादयः प्रमुखाः वर्तन्ते ।

"गायति सामखिला मृषिराजिरखण्डितवीणा ।
नृत्यति देववधूरुचिरायुत भावभरेण नवीणा ।।"
(6/6)

"क्षुमापुष्पश्यामो विकचविशदाम्भोजनयनः
प्रवालौष्ठौ विभ्रद्रुचिरतरको दण्डभिदुरः ।....."
(1/15)

"तस्मिन् गते परशुराममुनावरण्य-
मानीय पंक्तिरथमात्म पुरोहितेन ।"
(2/16)

"दशास्यभुप्रां धननादमुद्भटं
घटश्रुतिं चैव तथैव रामः ।" (5/5)

अत्र व्यवहृताः नवीणादयः शब्दाः क्रमशः नवीना (नव), अतसीपुष्प, दशरथः कुम्भकणेषु अथेषु प्रयुक्ताः सन्ति । एवं हि "स्मृत्य" (4/1), अस्यरा (1/10) आदीनाम- पाणिनीयानां शब्दानां प्रयोगोपि दृश्यन्ते । तत्र संस्मृत्येत्यस्य स्थाने स्मृत्यस्य एवं स्थिरेत्यस्मिन्स्थाने "अस्यरा" इत्यस्य प्रयोगो विद्यते ।

ग्रन्थेऽस्मिन् मिथिलायाः यद् वर्णनं विद्यते, तत्तु बहुमनोज्ञं भव्यं मनोहारकंवापि अस्ति । यथा —

"जयति विदेह नगरमनुरूपम् ।
दिशि दिशि राजमानचामीकर -
रचित विविधमणियूपम् ।। ध्रुवपदम् ।।
रुचिरलतातरू सुमनवाटिका वापीकूपतडागम् ।
वप्रवलयपरिखावृतमभिनव चित्रमुदयदनुरागम् ।।
शेषभयंकर वेशनृपति दुर्द्धर्षमहेश पिनाकम् ।
मणिमयसैधसमूह मुदग्र मरुच्चल विशद पताकम् ।।
तोरण निकर किरण संचारविनिन्दित सुरपति चापम् ।
आहुतिगन्धसहितमखधूम विधूतसकल जनपापम् ।।
गजररथतुरगपदाति विघट्ट विश्रृंखलशब्दमुदारम् ।
शारद विधुसंकाश विकाश कनक कलशाश्रिततारम् ।।

पण्डित सुमति सुशील सुधर्म सुकर्म मनुज परिवारम् ।
प्रतिपद पद्म निहितनिजचित्त चतुरसुन्दर पुरदारम् ।।
सुखद वितानमनेकतपोधन भूषितमतिशयशोभम् ।
पङ्कजयोनिविनिर्मितमिव कृतसन्ततमानसलोभम् ।।
श्रीजयदेवकवेरुदितं मिथिलापुरगीतमशोकम् ।
मंगलमोदभरेण करोतु सदा मुदितं जनलोकम् ।।"
(2/7)

एतादृशस्य गीतस्य कर्त्ता रामगीतगोविन्दस्य प्रणेता कविरयं माणिकोपनामकस्य मणिवर्द्धनस्य कवेस्तु पुत्रः आसीदेव, यथा पूर्व कथितमस्ति । किन्तु एतेषां कवीनां पितामहः दिवाकरोपाध्यायेति नामकः जनः मिथिलायां महान् ग्रन्थकारोऽभूत् । स्वकीये राघवानन्दे नाटके माणिक्येन गदितम् —

"...तस्याभूत्तनुजः दिवाकर इति ख्यातः परं शाब्दिकः
तस्माच्छ्री मणिवर्द्धनोऽजनि सदानन्द प्रदोभूतले ।।"

जयदेवोऽपि कथयति कामकेलिकलेतिनामके कामशास्त्रीये ग्रन्थे "इति मैथिल पण्डित–मणि–मणिवर्द्धनात्मजेन सकलकलाविशारदेन जयदेवकविना कामकेलिकलायां रतिसोपानम्" तथा च "इति पण्डितमणिमाणिक्य मणिकात्मजेन कविता–कला–विशारदेन कविजयदेवेन कामकेलिकलायां मन्मथसोपानम् ।"

गंगाष्टपदीकाव्यस्य कर्त्ता जयदेवः अस्माद्भिन्नः अभिन्नो वा नाहं जाने, किन्तु त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रकारस्तु अयमेव ह्यावसीत् इत्यत्र न सन्देहलेशः । जयदेवेषु रसामृतकारः, प्रश्ननिधेलेखकश्चास्तां, किन्तु असमात्तौ भिन्नाविति निर्णितोऽस्तीति ।

वैदिक–वाङ्मये राष्ट्रस्यावधारणा

डॉ. मारुतिनन्दन भारद्वाज
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना

भारतीयानां प्राचीनतमा चिन्तनधारा वेदेषु एव विलसति । वेदानां महत्त्वम् केवलं सामाजिकार्थिकधार्मिक–सांस्कृतिक– पक्ष समुन्मीलनमात्रेणैव नास्ति अपितु स्वदेशं स्वराष्ट्रम् चोद्दिश्य सद्विचाराः समुल्लसन्ति । वेदेषु जन्मभूमिं प्रति मातुर्भावना प्रकटिता तदर्थं मंत्राः सन्त्येवंविधाः। वेदेषु भारतभूमिं प्रति विविधाः सद्भावनाः समुल्लिखिताः सन्ति । वैदिक जनाः स्वकीयमातृभूमिमेव सर्वस्वं मन्यन्ते स्म। वेदेषु यज्ञसमये राष्ट्रहिताया प्रार्थना क्रियते स्म। वेदेषु केवलं राष्ट्रस्य कल्पनामात्रम् नास्ति तत्र तु राष्ट्रस्याधारभूतानि तत्त्वानि, महत्त्वम्, उपादेयत्वम्, जनानां कर्तव्यम् उत्तरदायित्वञ्च सम्यक् विवेचितं विद्यते । वैदिकाः देवेभ्यः प्रार्थनां कृत्वा राष्ट्रसुखं याचन्ते स्म । वेदेषु परस्परं द्वेषबुद्धिर्न स्यादित्यपि निर्देशोऽस्ति —

मा नो द्विक्षत कश्चन। अथर्ववेद 12/1/15

संस्कृतवाङ्मयस्यारंभः वेदाविर्भावकालादेवेति निश्–प्रचम् । भारतीयानां प्राचीनतमा चिन्तन्धारा वेदेषु एव विलसति । वेदानां महत्त्वम् केवल सामाजिकार्थिक–धार्मिक–सांस्कृतिक–पक्षसमुन्मीलनमात्रेणैव नास्ति अपितु स्वदेश स्वराष्ट्रस्य वा भक्तिमुद्दिश्य सद्विचाराः समुल्लसन्ति । यदा वयं स्वजनभूमिं, स्वदेशं प्रति निष्ठयाऽऽचरिष्यामः तदैव स्वकीया भारतीयता राष्ट्रीय–अस्मिता च संरक्षिता भवित्रीति ।

वेदेषु प्रथमतया जनमभूमिं प्रति मातुर्भावना
पकटिता तदर्थ मंत्रा' सन्त्येवंविधाः ।
तन्नो वातो मयोभु वातुभेषजं
तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः ।
तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुव
स्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम् ।।[1]

द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीमयम्[2]
तासु नो धेहयभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु[3] भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुपतिष्ठितम् ।
सं विदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि मूत्याम[4]

स्वां जन्मभूमिं प्रति मातृभूमिमिति सम्बोधनं वेदा एवं शिक्षयन्ति । भारतस्य भूमो जनित्वा वयं ज्येष्ठश्रेष्ठः कनिष्ठादि भावान् विस्मृतय पृश्निमातरः भवामः एकस्या धरित्र्याः मातुरेव पुत्राः स्मेत्यनुभवामः । वेदमंत्रा अप्येवं समुदि्तरन्ति मातृभूमेर्गौरवार्थम् –

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो ऽमेध्मासो महसा विवावृधुः ।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो रिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन।[5]

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।[6]

वेदेषु भारतभूमिं प्रति विविधाः सद्भावनाः सम्मुल्लिखिताः सन्ति । ऐश्वर्यस्य, सुखस्य, कल्याणस्य च प्रदात्री भूमिरेव ।[7]

वैदिकजनाः स्वा मातृभूमिमेव सर्वस्वं मन्यते स्म । ते स्वर्गम् अन्तरिक्षं, मातरं पितरं देवं वा मन्यन्ते स्म । तेषां विश्वासः अस्ति इयं मातृभूमिः सर्वविधं कल्याणं विधास्यत्येव ।

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्
महीमू षु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरुचिं सुशर्माणदितिं सुप्रणीतिम् ।
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये
वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे ।
यस्या उपस्थ उर्व न्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात् ।।[8]

अस्माकं महर्षयो यज्ञान्ते राष्ट्रसम्वर्द्धनकामनया देवानां कृते श्रद्धया आहुतयः प्रादुः । राष्ट्रतिलकसमयेऽपि राष्ट्रकामनामेव सशंसुः वैदिका ऋषयः ।

इमं देवा असपत्नंथ सुवध्वं महते क्षत्राय महते
ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ।
इमममुष्य पुत्रममुश्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ।[9]

वृष्णं ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा
वृष्ण ऊर्मिरसि, राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्यै देहि ।
वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा

वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमाममुष्मै देहि ।।

अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा ऽर्थेत स्थ
राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तौजस्वती स्थ राष्ट्रदा ।
राष्ट्रं मे दत्त स्वाहाजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै
दत्ता पः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदाराष्ट्रं मे ।।

दत्तस्वाहो ऽपः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै
दतापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि ।
स्वाहा ऽपां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहय-पां
गर्भोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहां ऽपा ।
गर्भोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि ।।[10]

मधुमतीर्मधुमतीभिः पृच्यनतां महि क्षत्रं
क्षत्रियाय वन्वानां अनाधृष्टाः सीदत ।
सहौजसो महि क्षत्रं क्षत्रियाय दधतीः ।।[11]

इदं तद् युज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये । अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम् अस्मै क्षत्रमग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम्। इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृतणुं युज उत्तरम् सबन्धुश्चा- सम्बन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति। सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते[12]

वैदिको मुनिः राजानं उपदिशति स्म् यत् तेन राष्ट्रं रक्षणीयम् प्रजाः पालनीयाः । राजा भवेत्प्रजापालकः राष्ट्ररक्षकः श्रद्धाभाजनञ्च । राष्ट्रनायकाः राष्ट्रं स्वकीयं शरीरं मन्यते स्म ।[13] यज्ञसमये राष्ट्रहिताय प्रार्थना भवति स्म । तस्यां प्रार्थनायां समानजनाः सम्पन्नाः धेनवः दुग्धसम्पन्नाः, पर्जन्यः वर्षाप्रदः, ओषधयः फलवत्यः भवत्विति भावनाः पल्लविताः ।

आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्योभूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रिर्योषा जिष्णू रथेष्टाः सभेयो युवाऽस्य यजमान- स्यवीरो जायतां निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् ।[14]

नवदम्पतीभ्यामाशिषं राष्ट्रसमृद्धिसहितं भवति स्म ।

अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।
रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ।[15]

वेदेषु केवलं राष्ट्रस्य कल्पनामात्रम् नास्ति तत्र तु राष्ट्रस्याधारभूतानि तत्त्वानि, महत्त्वम्, उपादेयत्वम्, जनानां कर्तव्यं दायित्वञ्च सम्यक् विवेचितं विद्यतें तेजसा बलेन च समन्वितां मातृभूमिं राष्ट्रत्वेन प्रतिष्ठापितं वैदिकैर्मुनिभिः ।

उत्तमं स्यात्रेषां राष्ट्रमिति दृढ़ीकृतं तैः ।16 देशवासिनां मिथः समाञ्जस्यं संहतिः सहप्रवतर्न राष्ट्रस्यं दार्ढ्य प्रवर्तयति । राष्ट्रनायकः पाञ्चजन्यपदेन वाच्यो भवति तदानीम् यतः ब्राह्मण–क्षत्रिय–वैश्य–शूद्र–निषादेति पञ्च–जनानां हितानुचिन्तको राजा ।[17]

राज्ञा निर्मत्सरेण पञ्चजनानां गृहं गन्तव्यम् ।[18] राज्ञः श्रेष्ठजनानाञ्च पाञ्चजन्यता वेदेषु परिगणिता स्फीततया परिवृंहिता च ।[19] एकस्मादेव विराट् पुरुषादुत्पन्नाः वप्रिराजन्यविट्शूद्राःन सजातीया एवेति वेदे प्रतिपादितम् ।[20]

आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन् पृथिवीमुस्रियांभिः ।
अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्बृहद् राष्ट्रं संवेश्यं दधातु ।।[21]

अनेन सर्वजनहितम्, सर्वजनसुखम् वेदेषु वरीवर्तीति फलितम् । वैदिकाः देवेभ्यः प्रार्थनां कृत्वा राष्ट्रसुखं याचन्ते स्म । मनसा, वचसा, कम्रणा मिथः भेदं न कृत्वा राष्ट्रहितं विधातुं जनाः निर्दिष्टाः उपदिष्टाश्च —

सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामासि ।
अमी ये विव्रिता स्थन तान वः सं नमयामसि ।[22]

सर्वेषां मतानि समानानि स्युरीति कामयते वैदिकोमुनिः । संघटनवृत्या वैदिका यज्ञमकार्षुः । तत्र जलधारामेलनं वायुसमूहं पक्षिव्रातमुश्य संघटनाय प्रेरणाऽदीयत यथा विकसिता भवेत्सहजीवनस्य भावना तथा तैराचरितम् ।

सं सं स्रवन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः ।
इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्रावये ण हविषा जुहोमि ।।
इहैव हवमा यात म इह संस्रावणा उत्तेमं वर्धयता गिरः ।
इहैतु सर्वो यः प्रशुरस्मिन् तिष्ठतु या रयिः ।।[23]

अयं प्रयासः राष्ट्रस्य विकासाय निर्माणाय, संरक्षणाय वाऽवश्यं योग्यः । वैदिका अपि सह चिन्तनस्य सहजीवनस्य सह–प्रबोधनस्य च भावनां समाजे प्रकाशयितुं विकासयितुं च यतमाना आसन् । मिथे मिलित्वा चलेयुः वदेयुः, पठेयुः, कुर्युश्च । सहगमनं स्याद्येन सहचिन्तनं समृद्धं भवेत् । सह भाषणं भवेत् येन मनांसि समेन विचारेण संवलिता भवेयुरित्याकांक्षते वैदिको मुनिः ।

सं गचछध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञनाना उपासते

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।[24]

एते मंत्राः अथर्ववेदेऽपि आंशिकेन परिवर्तनेन सह मिलन्ति तापि समाजिक संघटनस्य भावना दृढ़ीभूता भवति ।

भारतीया भवन्तु बहुभाषाविदः बहुधर्मशालिनः, बहुदेवपूजकाः परन्तु राष्ट्रं गृहमिव मत्वा रक्षन्त्विति अनया भावनयैव राष्ट्रं समृद्धं विकसितञ्च भविष्यति ।

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् ।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ।।[25]

यथा एकस्य गृहस्य जनाः विविधभाषाणां कुर्वन्ति अध्ययनं, वैयक्तिकी धार्मिकीमास्थां पुष्णन्ति परन्तु सर्वे मिलित्वा स्वगृहस्यावश्यकतां पूरयितुं कृतोद्योगाः धृतव्रताश्च भूत्वा गृ :स्य समृद्धिं प्राप्नुवन्ति तथैव राष्ट्रं प्रति समृद्धिकामनयाऽत्रत्याः निवसिनो भवन्तु इति वैदिकानां फलिता भावना प्रकटिता दृश्यते वेदेषु ।

भारतवासिनो निर्वाधतया परस्परं निवसन्ति ते विश्व सन्ति स्म यत् कीर्तिस्तेषां देशस्य प्रसृता भविष्यति ते च सुमनसः सुखिनोऽपि भविष्यन्ति ।

असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु ।
नानावीर्या ओषधीर्या विभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ।।[26]

स प्रार्थयति भारतमातरं यद् वयं त्वयि समुद्भूताः वयंमर्त्याः त्वयि चरामः त्वमेव मनुष्यान् पशूनपि धारयसि पञ्चविधाजना अत्र त्वदीया एव सन्ति । वयं सर्वे संहताः सन्तस्तवैव कीर्तिं ऋद्धिं, प्रतिष्ठां च स्थापयामः सर्वत्र ।

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः ।
तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृत
मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो । रश्मिभिरातनोति ।।
ता नः प्रजाः सं दुह्रतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम।।[27]

परस्परं द्वेषबुद्धिर्न स्यादित्यपि निर्देशोऽस्ति ।
मा नो द्विक्षत कश्चन[28]

सन्दर्भः

1. ऋग्वेद — 1/89/4
2. ऋग्वेद — 1/164/33
3. अथर्ववेद — 12/1/12
4. अथर्ववेद — 12/1/63
5. ऋग्वेद - 5/59/6
6. ऋग्वेद — 5/60/45
7. ऋग्वेद — 1/22/15, यजुर्वेद !/27
8. अथर्ववेद — (7/6/1-4)
9. यजुर्वेद 9/40
10. यजुर्वेद 10/3
11 यजुर्वेद 10/4
12 अथर्ववेद 6/54
13. ऋग्वेद 10/173, यजुर्वेद 20/7/10-13
14. यजुर्वेद 22/22
15. अथर्ववेद 6/78/2
16. 12/1/1,6
17. ऋग्पेद 1/10/12, 5/32/1, अथर्ववेद 4/23/1
18. ऋग्वेद 7/15/2
19. ऋग्वेद 1/117/3
20. ऋग्वेद, 1/117/3
21. अथर्ववेद 3/8/1
22. अथर्ववेद 3/8/5
23. अथर्ववेद— 1/15/1-2
24. ऋग्वेद 2/191/2-4, अथर्ववेद 6/64/1-3
25. अथर्ववेद 12/1/45
26. अथर्ववेद 12/1/2
27. अथर्ववेद 12/1/15-16
28. अथर्ववेद 12/1/18, 23-35

कला : अर्थ, स्वरूप, दर्शन

योगेश शर्मा
विशिष्ट सस्कृत अध्ययन केन्द्र
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

कला विषयिकां अवधारणानाधरीकृतय भारतीय-साहित्यचिन्तनक्षेत्रे विस्तरेण विचारः कृतः । बुद्धघोषा-भिनवगुप्तपादाचार्यनन्दवर्द्धनादिभिराचार्यैः स्वरचनासु कला-सन्दर्भे सौनदर्यशास्त्रीयावश्यकत्वं प्रतिपादितम् ।

विष्णुधर्मोत्तरकामसूत्रयोष्टीकायां यशोधरेण सौन्दर्य-शास्त्रीयविचारणायाः परिप्रेक्ष्ये काव्यकलायाः विषयेउच्चकला-त्मकानि प्रतिमानानि प्रस्तुतानि । लयानुपातसन्तुलन-सुसंगति सामञ्जस्यञ्चं सन्तुलितया सुसंस्कृतयाः जीवनकलायाः निर्धारकतत्वानि सन्ति । कलासृजनेन तस्या आस्वादनेन जीवात्मनः संस्कारो भवति । व्युत्पत्तिदृष्ट्या 'कला' शब्दो भ्वादिगणस्थानात् कलशब्दसंख्यानयोः इति धातोः चुरादिगणस्थात् कलगतौ संख्याने च इति धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति निष्पन्नोभवति । अत्र संस्थानमिति पदं परिगणनार्थे नास्ति अपितु व्यक्तार्थे स्पष्टकथनार्थे स्पष्टाभिव्यक्त्यर्थे च प्रयुक्तो भवति । तत्त्वबोधिनीटीकायां गूढार्थरूपष्टप्रतिपत्यर्थेविवरणे च स्वीकृतम् ।

कला शब्दस्तु व्यापकचिन्तनस्य द्योतकोऽस्ति । कौशलमास्मिन् पदे सन्निहितं वर्तते । मानसिकविचाराणामपि विशदप्रकाशनमपि पदेऽस्मिन् अधिष्ठितो विद्यते । पाश्चात्यभारतीययोः चिन्तने एतस्य शब्दस्य प्रयोगे स्वरूपे च भेदो दृश्यते । पाश्चात्यचिन्तने अनुकरणमूलकं कलापदम् । भौतिकसत्तां व्यक्तीकरणस्य साधनं बाह्यप्रभावस्याभिव्यक्तिः बौद्धिकीकल्पना अर्द्धचेतनमस्तिष्कस्य कल्पनादिमतानि पाश्चात्यदृष्टौ स्वीकृतानि । कला लौकिकजागता सह सम्बन्धभूता इति पाश्चात्यानां विदुषां मतम् ।

भारतीयाचिन्तने कलाविषयकदृष्टि विस्तृता वर्तते । कलासर्जकस्य वस्तुनः बाह्यस्वरूपपेक्षया आत्मरूपेण सह घनिष्ठोः सम्बन्धोभवति । वस्तुनि विद्यमानं सूक्ष्मसुभगतत्त्वं अन्तर्दृष्टिप्रतिभाभ्यां सम्पन्नो रचयिता वाण्या प्रकाशयति ।[1]

भारतीयरससिद्धान्तेन कलाचिन्तने दार्शनिकसत्यं प्रतिष्ठापितम् । "आत्माभिनयं भावो"2 भावैव आत्मचैतन्ये स्थितो भूत्वा रसरूपे परिणमति । विश्वरूपे विश्वात्मा यथा अभिव्यक्तो भवति तथैव विविधकलारूपेण रसस्य विस्तारो भवति। जयशंकरप्रसादस्य कथनो कलाविषयक भारतीयदृष्टे दिग्दर्शनं भवति ।

प्लेटोवर्यः अभिनेतृषु चरित्रह्रासादिदोषान् नित्यसिद्धान्त मनुते तेषां अनुकरणशीलत्वात् सत्यस्य आदानं न शक्यते । परं भारतीयचिन्तनं पृथक् वर्तते । तदनुसारं आत्माभिनयं भावंश्च अभेदानन्दरूपेण स्वीकार्यः यत्र विशुद्धदार्शनिकाद्वैत भावस्य भोगः शक्यते तदेव देवतार्चना । आत्मप्रसादस्य आनन्दपथः । एतस्य आस्वादनमे ब्रह्मानंदोऽस्ति ।[3] भारतीयचिन्तने कलायाः स्वरूपमाध्यात्मिकं विद्यते । आनन्दकुमारस्वामिना कलायाः योगस्य रूपत्रयेण सम्बन्धः स्वीकृतः । धारणा (चित्तस्य-देशबन्ध) ध्यानं (ध्येयविषयकर प्रत्ययैकत्वम्) समाधि (चितस्थैर्यश्च सर्वोत्तम स्थिति ध्यानस्य ध्येयाकार-निर्भासस्थितिञ्च) । एतेषु त्रिषु रूपेषु प्रथमं दिव्यादर्शः द्वितीयं साधनाविधिः तृतीयं चरमप्रयोजनं कलां योगत्वेन प्रतिष्ठापयति । भारतीयशास्त्रीयपरम्परायां कलाकारो योगीसाधक मंत्रिनादिशब्दैः अभिहिते भवति । आनन्द-कुमारस्वामिना बौद्धध्यानपद्धुत्याकलासृजनस्य प्रक्रियाया शोभनं दर्शनं कथितम् ।[4] कलासर्जकः साधकवत् कलासर्जनकाले लक्ष्यैकदृष्टिं विधाय स्वप्रतिभया (अन्तः प्रेरणया) आत्मनिहितविचारभावनाप्रतीतिसदृशान् भावान् कृतौ समावेशयति । प्रेरणा सात्विकास्थितिस्वरूपा अस्ति । अत एव कालविशेषाय रचयिता विषयविशिष्टे समाहित एकाग्रो वा भवति । एतस्मात् काव्यहेतुषु समाधेः उल्लेखो कृतः । कालिदासस्तु समाधिशैथिल्यं दोषत्वेन स्वीकृतवान् ।[5]

कवेः रचनाक्रमः एतस्यां समाधौः सम्पन्नः भवति । प्रतिभाया (अन्तः प्रेरणया) कलासर्जकस्य समस्तातीता-नागताश्च इदानीन्तनकालकः भवन्ति ।[6] उक्तं यथा भट्टतौते "कालोभूतभविष्यन्तौ वर्तमानभवीविशत्" । कलासर्जकस्य स्थिति विश्वसृष्टयास्ति । ध्यानावस्थितः परमब्रह्मणः विश्वस्य सृजनकुर्वन् आनन्दमनुभवति । सम्यक्स्थिति तन्निमितं भवति वर्तमानकालः । अखिलास्थितयः तमाश्रिताः भवन्ति । यथा स विश्वस्य कल्पनां करोति । स्वप्रतिभायाशक्तया स तथैव अभिव्यञ्जति अपि । कलासर्जकस्यापि अस्ति स्थिति एतदनुगुणमेव स कलाकृतयाः स्वरूपे ध्यानावास्थितः भूत्वा प्रकाशयति

स्वप्रतिभासामर्थ्येन आत्मगतभावान् । प्रतिफलरूपेण कला-प्रदर्शकः मनोगतभावानां प्रतिभास्ति नतु अन्यकस्यचिद् बाह्य विषयाणाम् । तेन यस्यरूपस्य प्रकाशनं कलाकृतौ करणीयं भवति ततः पूर्वं सः तस्यां स्थितौ ध्यानावस्थितः भवति । परिणामरूपेण तस्य अनुभवः एव पूर्णतः कलारूपमस्ति ध्यानमेव सर्वश्रेष्ठं मन्यन्ते कलानिर्माणे । 'शुक्रनीतिसारे' ध्यानस्य कृते प्रतिमानामके साधनस्य स्पष्टतोल्लेखः कृतः । उक्तमयथा —

"ध्यानयोगस्य संसिद्धयै प्रतिमालक्षणम् स्मृतम् । प्रतिमाकारकोमर्त्यो यथा ध्यानरतो भेवत् ।[7]

भारतीयशास्त्रीयपरम्परायां नैककलानामुल्लेखः वर्तते । येन कलायाः परिभाषायामन्तरः स्पष्टः भवति । "शक्तौ मूकोऽपियत्कर्तुम् कलासंज्ञसुतत्स्मृतम्"८ इति शुक्रनीतिसारस्य पंक्तिद्वारा कलायाः परिभाषाः संकेतः प्राप्यते ।

भागवतपुराणमहाभारतकामसूत्रादिषु ग्रन्थेषु याः सूचयः प्रदत्ताः ताभिः स्पष्टं भवति यत् तस्मिन्काले पूर्णदक्षतया क्रियमाण प्रत्येकास्मिन् कार्यं कलायाः रूपं स्थानं भवतिस्म । इत्युक्तेः मनुष्येण निर्मिताः कृति कलास्ति यदि सा कुशलतायाः प्रमाणास्तितर्हि । "तैत्तिरीय ब्राह्मणे आचार्य सायणेन 'कारू' शब्दं उपस्थापितम् अर्थात् कारू स्वयं कत्तारौ । तेन कर्मकौशलं स्पष्टतः कलारूपेण स्थापितम् — "शिल्पं कर्म कौशलम् । अत्र शिल्पशब्दः कलाबोधकमेव । पूजार्चनायां पाठ्य शंसनात्मकगायनमपि शिल्पः तैः । "कौटिल्येय अर्थशास्त्रे, स्त्रोतनृत्यगीतवादनित्याद्यपि शिल्पमेव उक्तं चाणक्येन । एतेन भारतीय दार्शनिकानां कलां प्रति अत्योच्च विस्तृतश्च एवं सूक्ष्मदृष्टिकोणः अपि स्पष्टं भवति ।

सृष्टिरचनायाः अन्तर्गते मूल्यत्वानामनुसारेण तादात्म्येन सह कृता रचनाः एव कलायाः स्तरं प्राप्नोति । तादात्म्येन निर्मिता कृति सत्यंशिवंसुन्दरञ्च भवति तत्रैव तादात्म्येन बिना निर्मिता कृत भ्रामक असुन्दराहितकरश्च । प्रश्नोपनिषदे, परमेश्वरस्य प्रकटस्वरूपः सृष्टेः रचनायाः षोडशमूलत्वानामुल्लेखः कृततैव षोडशकलाः । एवं प्रकारेण पाणिनः पूर्वकाले उपनिषदेष्वपि व्यापकार्थेन कलाशब्दस्य् प्रयोगः जातः । उपनिषदानुसारकलाः सन्ति —

प्राणः (आत्मा) श्रद्धा अस्तिकबुद्धि) पञ्चमहाभूताः (शरीरः) मनः, इन्द्रियः (कर्मेन्द्रियज्ञानेन्द्रियः च), अन्नं (संधारणम्), तपः (संयमः), वीर्यः (बलः), मन्त्रः (आचार संहिता), कर्मः (कर्त्तव्य), लोकः (समाजः), नाम (¬ मूर्तरूपः) । इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशः कलाः प्रभवान्तीति ।[9] इत्यनेन स्पष्टतः परिलक्षितं भवति यत् कला आत्मगता भवति तथा च प्रत्येकजनः कलाकारः भवति ।

भारतीय साहित्ये कलानां सूची बहुदीर्घा सूची याः भागद्वये विभक्ताः । जीवनोपयोगिनिकलाः दैनिकजीवने येषुकार्येषु प्रायः सत्ता भवति यथा पाककलाः कैशसज्जाः स्वच्छ ादयः ।

सौन्दर्यमूलक ललितकलाः मनुजस्य सहज वाञ्छाषु एका स्वरचनायां अभिव्यक्तिमध्ये स्वप्रतिमां दृष्टुं भवति, एतस्यामेव अरूपस्य रूपात्मकाभिव्यक्तेः भावः निहितोस्ति ।

कलाकारः कलाकृतौ उपयोगिताचरितार्थ दर्शनां पातुं चिर्किषितः सः । एषा अतिरिक्त अमीप्सा एव ललितकलायाः जननी एतामेव भारतीयचिन्तने आत्मदर्शनं कथ्यते विदुषैः ।

सन्दर्भः

1. "यत् किञ्चनापि नैचिन्र्यं सौन्दर्यम् तत्सर्वम् प्रतिभोद्वम्" कुन्तक, *वक्रोक्तिजीवित*
2. *नाट्यशास्त्र 25/40*
3. *जयशंकर प्रसाद*
4. The artiest (*Sadhaka, Mantrin or Yogin*, as he is variousy and sigthficantly-called) after ceremonial purification is to proceed to a solitary place there he is to perform the sevenfold office, "beginning with the Invocation of the hosts of Buddhas and Badhisattvas, and the offering to them of real thought the four jnfinite moods of friendliness, compassion sympathy, and Imopartiohty. Then he must meditate upon the emptiness (*shunyata*) or non existence of all things, for "by the fire of the idea of the abyss, it is said, there are destroyed beyond recovery the five factors" of ego-consciousness then only should he invoke the desired divinity by the

utterance of the appropriate seedword (*bija*) and should identify himself completely with the divinity to be represented. Then finally on pronouncing the *dhyana mantram*, in which the attributes are defined, the divinity appears visibly, "Like a reflection" or "as in a dream" and this brilliant is the artist's model — Hindu View of Art" : Historical in *The Dance of Shiva*, p. 44.

5. चित्रगतायमस्यां कान्तिविसंवादशंकि में हृदयम् ।
सम्प्रति शिथिलसमाधिं मन्ये येनेयमालिखिता ।।
मालविकातिग्नमित्रम् 2/2

6. "कालौ भूतभविष्यन्तौ वर्तमानभवीविशत्" *भट्टतौत*

7. *शुक्रनीतिसार 4/4/71*

8. *शुक्रनीतिसार 4/4/72*

9. *प्रश्नोनिषद् 6/2-3-4*

वैदिकवाङ्मये सामाजिकसंघटनस्य स्वरूपं वैशिष्ट्यञ्च

नन्दकिशोरः (नेट, जे.आर.एफ.)
शोधच्छात्रः, संस्कृत विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना

अद्य समाजः तथा न वर्तते यथा वैदिकयुगे आर्यावर्ते आसीत् । समाजे ऋषिभिः उपस्थापितः आदर्शो विस्मृत एव प्रतीयते । सर्वत्र शोषणं, भ्रष्टाचारः, अहिंसा, जातिवादः, व्यापकोऽसंतोषः वैमनस्य, कलहः इत्यनेकैर्दुर्गुणैरस्माकं समाजः (राष्ट्रं वा) आक्रांन्तः । सर्वत्र हाहाकारध्वनिः श्रूयते ।

अस्मिन्नेव संक्रमणकाले समाजे राष्ट्रे वा शान्तिः कथं स्थापिता भवेत्? स्वस्थसमाजस्य निर्माणाय मनसा शरीरेण च स्वस्थव्यक्तीनामावश्यकता भवति । जीवनेन दैन्यस्य नैराश्यस्य च च्छायाऽपि न स्यात् । यावज्जीवं समर्थेन्द्रियो भूत्वा जिजीविषेन्नरः । **'समम् अञ्जन्ति जना यस्मिन् स समाजः'** इति व्युत्पत्या स एव समाजः कथयितुं शक्यते यस्मिन् व्यष्टयः एकीभूय गतिं कुर्वन्ति । समाजस्य विकासस्य, सभ्यतायाः समुन्नत्तेः, वर्णानां विविधवृत्तिपराणां नराणां च कर्मकलापस्य सामाजिक्या व्यवस्थायाश्च महत्त्वपूर्णं इतिवृत्तं वेदेषूपलभ्यते । वैदिकसाहित्यं सामाजिक-भावनायाः विचारस्य च विशुद्धाभिव्यञ्जकत्वेन सांस्कृतिकाचारविचारयोः प्रचारकत्वेन च संस्कृतेः संदेशं सहृदयेषु जनेषु प्रापयति । अतः अधुनाऽपि समाजस्य संघटने वैदिकसाहित्यम् उपयोगि वर्तते ।

इदानीं विश्वे राष्ट्रे समाजे वा यत्र कुत्रापि लक्ष्यते तत्रैव संहतेश्चर्चा श्रूयते । इयं संहितिरेव संघटनं संघीभावो वा वर्तते । यासां जातीनां वर्गाणां च संघटनं भवति तेषां सर्वविधं बलं वर्धमानं लक्ष्यते । परमद्य भारतस्य समाजः परमां विघटनोन्मुखतां गतोऽस्ति । जाति-वर्ग-सम्प्रदाय-धर्म-व्यवसाय-राजनीतिदलादिव्याजेन स्वार्थान्धैः जनैः समाजोऽयं पृथक् पृथक्तां नीतः विकृतश्च कृतोऽस्ति । एवं जनमानसेषु परस्परं निन्दनम् अविश्वासः, संवेदना शून्यत्वं द्वेषश्च प्रवृद्धोऽस्ति । समाजे राष्ट्रे च विघटन-प्रवृतेरुपशमनाय संघटनचेतनायाः प्रवर्धनाय च वैदिकाः आदर्शाः अतीव क्षेमकराः भविष्यन्ति ।

अद्यत्वे गृहे नित्यं कलहं कुर्वनतोऽपि जनाः समाजे राष्ट्रे चैतां शान्तिञ्चापेक्षन्ते । परं राष्ट्रे संघटनं तावन्न सम्भविष्यति यावत् परिवारे विघटनात्मकः कलहो विद्यते । यथा व्यक्तिभिः परिवारः तथैव बहुभिः परिवारैः समाजः राष्ट्रं च सम्पद्येते । अद्य सीमितेऽपि परिवारेऽपि पुत्रः पितुराज्ञां न पालयति, मात्रा सहापि सौमनस्यं न भजतो । दम्पती परस्परं कलहायमानौ वर्तेते । भार्या कटुवादिनी भर्तुरवमानिनी च विद्यते । अस्यां स्थितौ कुटुम्बे सुखं शान्तिर्वा कदापि न सम्भवति । उक्तं च —

सा भार्या या गृहे दक्षा। सा भार्या या प्रज्ञावती।।
सा भार्या या पतिप्राणा। सा भार्या या पतिव्रता।।

अपि चोपवदिश्यतेऽथर्ववेदे–पुत्रः पितुः स्वकार्यैर्नितान्त–मानुकूल्यं भजताम् । माता पुत्रैः साकं समान–मस्काऽनुकूला च भवतु । जाया पत्ये मधुरां शान्तिप्रदायिनीं कल्याणमयीं वाणीं वदतु

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम् ।।[1]

किञ्च भ्राता सोदरो भ्रातरं मा द्विष्यात् । दायभागनिमित्तेन भ्रातृदिव्रयमप्रियं मा कुर्यात् । स्वसा च स्वसारं भगिनी मा द्विष्यात् । सर्वे भ्रातरः समानगतयः समानकर्मणो भूत्वा भद्रया वाचा वदन्तु

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा ।
सम्यञ्च सव्रतो भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।।[2]

सामाजिकसंघटनस्य मूलमस्ति जनानां परस्परं सांमनस्यं स्नेहवृत्तिश्च परस्परं विवादमानाः क्वापि विषये नैकमत्यं गच्छेयुश्चेत्तत्रापि न कश्चित् निर्णयः संभवति । अत एव मनुष्याणां हृदये सांमनस्यं भवत्विति शोभना भावना कामना वा विराजते वेदेषु । द्रष्टव्याः मन्त्राः —

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपसते ।।
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।
समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।[3]

सांमनस्यशब्दस्यार्थं सायणाचार्यः स्वभाष्ये इत्थं विवृणोति–मिथः संप्रीतियुक्ता मनुष्याः संमनुष्यास्तैरेक-मानसैर्भूत्वा निवर्तितं यत् तत् सांमनस्यं समानमनस्कत्वं सख्यमिति भावः। संघर्षदौर्मनस्यादिभिः व्याकुलीकृतेऽस्मिन् जगति सांमनस्यमेव वर्तते तत् साधनं येन मानवाः सर्वैः समं समानमतयो भूत्वा स्वीकीयानि कर्तव्यानि स्नेहेन प्रेम्णा सहानुभूत्या च निर्वाहयन्तु ।

सामाजिक पर्यावरणपरिशोधनाय विशुद्धो मानसिकः परिवेषः सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते । अतः यजुर्वेदे मनः शुद्धयर्थम् अनेकानि कर्तव्यानि निर्दिष्टानि विद्यन्ते । यथा — अनृतं परित्यज्य सदैव सत्यं वरणीयम् **"इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि"**[4] अथर्ववेदे च वाचो माधुर्य सर्वेषाञ्च कल्याणमिच्छन् ऋषिः कथयति–यत्किमपि मुखान्निः सरेत्तत्सर्वं मधुमदेव स्यात् **'यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि'** ।[5] दुष्टभाषणं न करणीयम्, **'प्रजां मा निवादिष्टम्'** । मनसः शुद्धिः सत्यभाषणेन तथैव भवति यथा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति —

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः स्त्येन शुद्ध्यति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ।।[6]

न किञ्चदपि प्रति क्रौर्यमाचरणीयम् **'यत्ते क्रूरं यदास्थितं तत्त आप्यायताम्'** ।[7] व्यवहारे कौटिल्यं न कदापि समाश्रयणीयम् **'युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो'** ।[8] केवलं भद्रेणैव

सम्पर्को विधेयः **'सं मा भद्रेण पृङ्क्तम्'** ।[9] द्वेषवृत्तिःसदैव परित्याज्या स्नेहवृत्तिराचरणे विनियोज्या भवेद् इति हेतोः वेदेषु अन्यत्रापि बहूपदिष्टम् — **"विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्'**[10], **यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोत'**[11], **'मा सो अस्मान द्विक्षत मा वयं तम्'**[12] । वेदोक्तदिशा सर्वविधं भेदभावं विहाय सर्वविधान् मानवान् प्रत्यादरः स्थापनीयः । समाजे निर्धनाः निम्नवर्गीयाः जनाः मेरुदण्डरूपेण स्वीकृताः । न चेत् ते पशून् पालयेयुः, अन्नम् उत्पादयेयुः, यत्रागारेषु यन्त्राणि चालयेयुः, वस्त्रान् उत्पादयेयुः, फलानि शाकांश्च जनयेयुः, प्रासादान् प्रतिषठापयेयुः अपि नाम कथं समाजः स्मृद्धः स्यात् । निर्धना एव श्रमिकाः, तन्तुवायाः, नापिताः, यान्त्रिकाः, नाविकाः, सैनिकाः, लिपिकाः, भारवाहाः, सारथिनः, परिचारकाः, सूदाः रजकाः भूत्वा समाजस्य समृद्धये श्राम्यन्ति स्वेदं वाहयन्ति स्वयं च अभावग्रस्ता एव यथागतं विलीयन्ते । अतो वेदे

तक्षरथकारकुलालकर्मारनिषादपुञ्जिष्ठमृगयुः श्वपतिप्रभृतयः सर्वेजनाः समादरणीयाः उक्ता :-

नमस्तक्षेभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो
नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च वो नमो ।
नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो
नमः श्वनिभ्ये मृगयुभ्यश्च वो नमः ।।[13]

स्वस्थसमाजस्य निर्माणाय आधुनिकविचारकैरपि समाज-वादस्य उद्देश्यं निश्चीयते यत् समाजे असमानतायाः अपनयनं स्यात् । समाजवादः समाजे वर्गविभेदं जातिभेदं धर्मवैषम्यम् उच्चावचं धनिक-निर्धनभेदं न मान्यत्वेनाङ्गिकरोति । तद् दृष्ट्या सर्वेऽपि लोकाः समानाः । सर्वेषामेव राष्ट्रियसम्पत्तौ प्रकृतिप्रदत्तेषु च वस्तुषु समानाधिकारः । संक्षिप्तरूपेण इदानीं समाजवादे असमान-ताया अपनयनम्, जनस्य तत्क्षमताऽनुकूले कर्मणि नियोजनम्, उत्पाद्यवस्तुषु व्यक्तिविशेषस्य वर्गविशेषस्य वा स्वावमित्वमपसार्य सामजस्य राज्यस्य वाऽधिकारस्य संस्थापनम्, अकर्मण्याय आवश्यकसुविधानिवारणम्, पूंजीवादं विनाश्य सर्वविधशोषणप्रकारस्य विनाशनम् इत्यादिविषयाः पठ्यन्ते पाठ्यन्ते च शिक्षणसंस्थासु । प्रसङ्गेऽस्मिन् पूंजीवादस्य चर्चाऽपि प्रासङ्गिकी ।

समग्रेऽपि भुवने विषमतायाः अत्याचारस्य अन्यायस्य शोषणस्य च मूलं पूंजीवाद एव निर्णीयते । पूंजीपतयः कं कं नऽपराधं कुर्वन्ति । ते करेऽपि चौर्यं विद्धति, खाद्यवस्तुषु गर्ह्यवस्तूनि मिश्रयित्वा समग्रस्य राष्ट्रस्य स्वास्थ्यं दूषयन्ति, वस्तूनि गोपायन्ति, दुर्लभवस्तूनि प्रचुरलाभार्थिनः संगोप्य रक्षन्ति । भुवनेऽनेन वैषम्यं वर्गसंघर्षः शोषणं पतितोत्पीडनं पराभ्युदयोपेक्षित्वं च प्रचरति । एगा विधिः समाज-राष्ट्र-विश्वशान्ति विनाशप्रवणः, मानवमौलिकाधिकारसंहारकः, मानवविका-समार्गावरोधकश्च इति रूपेण ज्ञायते ।

इत्थं समाजे व्याप्तस्य आर्थिकवैषम्यस्य समाधानाय वैदिकचिन्तनमतीव हितकरं वर्तते । उपदिश्यते च यजुर्वेदे यत् सर्वस्य चराचरात्मकस्य जगतः एकाधिपतिः परमेश्वरा एव । अतः एकलाः सांसारिकाः विभूतयस्तस्यैव वर्तन्ते । प्राणिनस्तु तदनुग्रहार्थिनः प्रभुणा यावदपि द्रव्यं दीयते तेनैव तुष्टेन जनेन स्वापेक्षाः पूरणीयाः । धनेऽत्र नास्तिकस्यापि जनस्य स्वामित्वमस्ति । अतः **'इदं मम न तव'** इति

स्थाने **'इदं न मम'** इति भावमाश्रित्य त्यागवृत्तिः ग्राह्या । द्रष्टव्यो मन्त्र :-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ।।[14]

एवं कृतेऽसन्तोषस्य तज्जन्यविषादस्य वा नास्त्यवसरः । उक्तञ्च —

स च भवति दरिद्रः यस्य तृष्णा विशाला ।
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः ।।

अपि च —

ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं परं सुखम् ।
संतोषादपरं नास्ति सुखस्थानं च शाश्वतम् ।।

स्वार्थभावनैव मानवं मानवशोषणं प्रेरयति । यदि परार्थ निष्पादनपूर्वकं स्वसुखसाधनमभिलष्येत् तर्हि पारस्परिको विवादः कलहः परशोषणं च न प्रवर्तेरन् । अपि च, धनं संचरिष्णु इत्युक्तं वेदे —

'ओ हि वर्तन्तेन रथ्येव चक्राऽन्यमयन्यमुप तिष्ठन्त रायः'[15]

अत एव वस्तुतोऽस्थायिनः अर्थस्य कृते स्तेयापहरणादिजन्यस्य कलहस्य विघटनस्य वा नास्त्यौचित्यम् ।

वितरणव्यवस्था समाजवादस्य मुख्याङ्गभूता वर्तते । समाजवादे सर्वेषां जनानां कृते समानी सम्पन्नता स्यात् । अन्यथा अभावग्रस्तेषु जनेषु विपरीता प्रतिक्रिया सम्भवति । अस्य भयङ्करपरिणामरूपेण समाजे प्रतिदिनं लुण्ठनहिंसा-हत्यादिकुत्सितक्रियाः पदे-पदे श्रूयन्ते दृश्यन्ते च । अतः वेदः समाजे व्याप्तमार्थिकीमव्यवस्थां परस्परमादानप्रदानाभ्यां दूरीकर्तुं निर्दिशति —

देहि मे ददामि ते, नि मे धेहि नि ते दधे'।[16]
केवलाघो भवति केवलादी' ।[17]
अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन् दानाय चोदय ।
पणेश्चिद् वि म्रदा मनः ।।[18]

अद्य समाजे जातिकुलविपदवर्गभेदकृतं वैषम्याश्रित्य व्यापकोऽसन्तोषः सर्वत्र लक्ष्यते । हिंसाताण्डवञ्च यत्र-तत्र दृश्यते श्रूयते च । मानवसमाजे शरीरभिन्नता कुतः । वयं सर्वे परमेश्वरस्य एव प्रजाः स्मः । परमपुरुषः परमेश्वर एवात्माहुतिप्रदानेन विश्वस्यास्य जनयिता बभूवेति पुरुषसूक्ताज्ज्ञायते एव —

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।
तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च ये ।।[19]

अस्मिन्नेव सूक्ते चातुर्वर्ण्यस्य सृष्टिः विराट्पुरुषाद्वर्णिता ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ।
ऊरु तदस्य यद्वैश्यः मद्भ्यां शूद्रो अजायत ।।[20]

वयं सर्वे एकस्येव परमात्मनः पुत्राः पुत्र्यश्चेति तथ्यं वैदिकसाहित्येऽन्यत्रापि प्राप्यते — **'स नो बन्धुर्जनिता स विधाता'**[21] अस्माकं माताऽपि एकैव **'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या'**'[22] सैव विविध धर्मानुयायिनो विविधभाषाभषिणः अस्मान् विभर्ति — **'जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्'**[23]

अतः किं कारणं भेदप्रथनम् ? यदा समाजे वैदिकी-यमभेददृष्टिः प्रवर्तते, तदा जगदिदं स्वर्ग इव चकास्ति। न तत्र मोहशोकादेरवसरः, न च तदा विजुगुप्सा विचिकित्सा वा बाधते । एकत्वबुद्धौ न दुःखाग्निलेशोऽपि, क्लेशलवोऽपि च ।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ।।
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।।[24]

समाजे संघटनं मिथो ज्येष्ठकनिष्ठभावनात्यागेनैव सम्भवतीति वैदिकं महत्त्वपूर्णं चिन्तनम्, **'अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सभ्रातरो वावृधुः सौभगाय'** ।[25] अत्रेदं स्मरणीयं यद् वेदोक्त - ज्येष्ठकनिष्ठभेदत्यागस्य नायमभिप्रायो यत् समाजे गुणविद्यापदादिकृता वरावरत्वभावनोपेक्षणीया । लोकेऽपि शिक्षासेवादिविभागेषु पदेनावरा वरीयस आद्रियमाणा परस्परं नियोगमनुतिष्ठन्तीति पश्यामो वयम् ।

भारतीयसंस्कृतौ मन्यते जगदिदं कर्मक्षेत्रम् । अत एव कर्मप्रमादः सामाजिकसंघटने प्रबलो बाधकः । अनेन समाजः राष्ट्रं च पतनोन्मुखं भवतः । स्वकर्तव्यभावनया कर्मणोऽनुष्ठानं जीवने परमावश्यकम् । अतः वैदिकर्षिः प्रेरयति जनान् स्वस्वकर्तव्यनिर्वाहाय —

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।[26]

पुरुषसूक्ते गुणकर्मविभागशः एव परस्परमभिन्ना अपि ब्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णाः विभक्ताः । चतुर्धा विभक्तेऽपि समाजे परस्परसहयोगदृशा सामञ्जस्यमिष्टं वेदे —

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह ।
तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं यत्र देवः सहाग्निना ।।[27]

वस्तुतः बुद्धिबलस्य शरीरबलस्य च सामञ्जस्यं समाजहिताय, राष्ट्रहिताय नितरामपेक्ष्यते । वेदोक्तानां मन्त्राणां पाठमात्रेण गानमात्रेण वा राष्ट्ररक्षा न सम्भविष्यति । अस्माकं जागरणाय प्रदत्तो वैदिकः संदेशः अतीव हितकरः । राष्ट्रस्य सर्वतोऽभ्युदयं कामयमाना न कस्यापि वैमत्यावहा वैदिकी प्रार्थना, अद्यापि सर्वथा प्रासाङ्गिकी । अत्र स्मरणीयमिदं यत् समाजे संघटनायामनुशासनस्यास्ति परमावश्यकता । नेतारः स्वयमनुशासनबद्धाः स्युः । ते उत्कोचादिग्रहणेन कोटिशो वित्तमर्जयितुं तत्पराः न स्युः । भिन्नरुचयोऽपि लोकाः अनुशासनसूत्रे ऐक्यबद्धाः स्युः । नेतुः शासनपालनं तेषामनिवार्यं कर्तव्यं स्यात् । हिंसावृत्तिकलुषितमानसानां विनाशकानां रक्षसाम् औदार्यविधुराणां परपीडनपराणाम–रातीनाञ्च बाधने, पराभवे, विनाशे वाञ्छा वर्तते वैदिकर्षेः **'इदमहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि'** ।[28] समाजे स्तेनैसतस्करैः पापकर्मभिश्च जनैः नैव भाव्यम् । **'ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्त अग्ने5पि दधाम्यास्ये'**[29] । विनाशकानां विनाशे नास्ति कोऽपि दोषः — **'धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान्धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः'** ।[30]

समाजे संघटनमभिलषता जनेन सेवनीयः इन्द्रियसंयमः दमनीया स्वार्थलिप्सा, परित्याज्या विघटनकारिणी प्रवृतिः ।

इत्थं सर्वतो भद्रकाङ्क्षणी वर्तते वैदिकी सामाजिकसंघटनचेतना । उपरि सर्वे निर्दिष्टाः वैदिकमन्त्राः

विश्वजनीनं सत्यं ख्यापयन्तः समाजसंघटनदृशाऽसाधारणं वैशिष्ट्यं भजन्ते । आवश्यकताऽस्ति यथायथमाचारे तेषां विनियोगस्य जनसामान्ये च तेषां समुचितप्रचारस्य ।

सन्दर्भः

1. अथर्ववेदः-3/30/2
2. अथर्ववेद :- 3/30/3
3. ऋग्वेदः 10/111/2-4
4. यजुर्वेदः — 1/5
5. अथर्ववेदः 12/1/57
6. मनुस्मृति — 5/109
7. यजुर्वेदः 6/15
8. यजुर्वेदः 40/16
9. यजुर्वेदः 9/4
10. ऋग्वेदः — 4/1/4
11. ऋग्वेदः 2/29/2
12. अथर्ववेद — 12/2/33
13. यजुर्वेदः 16/
14. यजुर्वेदः — 40/1
15. ऋग्वेदः 10/117/5
16. यजुर्वेदः — 3/50
17. ऋग्वेदः 10/117/6
18. ऋग्वेदः 6/53/3
19. ऋग्वेदः 10/90/7
20. ऋग्वेदः 10/90/12
21. यजुर्वेदः — 32/10
22. अथर्ववेदः 12/1/12
23. अथर्ववेदः — 12/1/45
24. यजुर्वेदः 40/6-7
25. ऋग्वेदः 5/60/5
26. यजुर्वेदः — 40/2
27. यजुर्वेदः — 20/25
28. यजुर्वेदः 6/1
29. यजुर्वेदः 11/77
30. यजुर्वेदः 1/8

Hindi Section

संस्कृत साहित्य में गीतिकाव्य

डॉ. रश्मि मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर, साहित्य विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
संस्कृतविद्यापीठ,
नई दिल्ली – 16

यदि संसार का सर्वाधिक आनन्द प्राप्त करना है तो उसे कवि की आँखों से देखो, समझो और अपनाओ ।" रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि की आँख असाधारण प्रतिभा से सम्पन्न होती है । साधारण मानव संसार के भौतिक पक्ष को ग्रहण करता है, परन्तु कवि संसार के रसात्मक पक्ष को देखता है जिससे वह भौतिक संसार से ऊपर उठकर रस रूपी आनन्द को प्राप्त करता है । यही कारण है कि कवि अपनी वैदग्ध प्रतिभा से वर्ण्य विषय को इस प्रकार से प्रस्फुटित करता है कि वह आह्लाद से युक्त अलौकिक चमत्कार को देता हुआ आनन्द की अनुभूति करवाता है ।

जिस प्रकार काव्य का आरम्भ आदि काल से (वैदिक काल) है, उसी प्रकार संगीत कला भी आदि काल से समाज में अपना स्थान बनाये हुए है । संगीत को कला न मानकर उसका जीवन से संबंध स्थापित किया है, क्योंकि प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में संगीत का किसी न किसी रूप में स्थान रहा है । प्रत्येक कला का लक्ष्य भौतिक संसार से ऊपर उठकर अलौकिकता को प्राप्त करता है और यदि मनुष्य संगीत की मधुर लहरियों को अपने आप में आत्मसात् कर ले, तो वह आत्मिक सुख प्राप्त कर सकता है । सरस ब्रह्म की रसवत्ता ही संगीत है — 'रसो वै सः' ।[1] संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने सुख दुःख के भावों को प्रकट करता है, जिससे उसे मानसिक शान्ति तो मिलती है साथ ही मनोरञ्जन भी होता है । हरिवंशपुराण में लिखा है कि —

नृत्य संगीत और वादित्र के द्वारा मनुष्य अपना मनोरञ्जन करके स्फुर्ति का अनुभव करता है ।[2]

उपनिषद् में मृत्यु के उपरान्त जिन स्वर्ग और सुखों का वर्णन किया है, सगीतज्ञ इसी लोक में, इसी जीवन में और इसी शरीर के माधयम से उसे सिद्ध कर लेते हैं और आनन्द की अनुभूति करते हैं ।

काव्य का संयोग यदि संगीत के साथ हो तो निश्चय ही ऐसी रमणीय अभिव्यक्ति होगी जिसका स्थानि तेा सर्वोत्तम ही होगा । रागरागिनी का आविष्कार, समय के साथ उसका संबंध और हृदय पर उसका प्रभाव डालने की शक्ति — इन सब का अनुभव वह भी कर सकता है जिसको संगीत शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि कवि जिस भाव या रस का संचार करना चाहता है वह अपनी प्रतिभा से ही सुनने वाले के हृदय में रस का संचार कर देता है ।

गीति की आत्मा भावातिरेक होती है । कवि अपनी रागात्मक अनुभूति और कल्पना से वर्ण्य विषय को भावात्मक बना देता है । जब कवि अपने हृदय में सुख और दुःख का तीव्र रूप से अनुभव करता है तब वह अपनी रागात्मक अनुभूति को हार्दिक भावाना के साथ अभिव्यक्त करता है और यही भाव अपनी अनुभूति से दूसरों की अनुभूति में परिवर्तित करने के लिए जिन मधुर भावों से युक्त उक्तियों को लिखता है वही गीति काव्य होता है । वैसे संस्कृत के अलंकारशास्त्रियों के मतानुसार काव्य के लिए रसात्मकता ही मुख्य गुण है किन्तु गीति काव्य में भावों की प्रधानता ही महत्त्वपूर्ण है । भावात्मकता के बिना कोइ भी उक्ति गीतिकाव्य रूप लेने में असमर्थ है । प्रायः गीतिकाव्य में विषय का आधार तो नाम मात्र का ही होता है । कवि उसमें अपने हृदय में स्थित आत्मसात किए हुए विषय को इतनी सुन्दरता से, इतने मोहक शब्दों में व्यक्त करता है कि वह उसकी अपनी चीज होती है । गीतिकाव्य में वर्ण्य विषय को प्रतिपादित करना उसका ध्येय नहीं होता, कभी–कभी उसे भावना का आवेश इतना क्षणिक होता कि कवि एक ही पद्य में उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कर देता है । भावों में भी किसी एक भाव को केन्द्रित करना आवश्यक है । केन्द्रस्थत भाव को अन्य भावों के साथ मिलाकर काव्य को समृद्ध और परिपुष्ट किया जाता है ।

गीति का अर्थ सामान्यतः गाना समझ लिया जाता है जिसमें साज, श्रृंगार, गायन, वादन की प्रधानता होती है । परन्तु यहाँ गीति से तात्पर्य है हृदय की रागात्मक

भावना को छन्दबद्ध रूप में प्रकट करना । गीतिकाव्य में रागात्मकता या ध्वन्यात्मकता उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार धूम में अग्नि का होना । इसमें गेयात्मकता तो होनी चाहिये किन्तु ऐसी पद्य रचना जो कवि की आत्मानुभूति पर आधारित है । डा. ओझा के अनुसार गीतिकाव्य में —

- जिस छन्दबद्ध रचना में भावातिरेक की धारा इस रूप में प्रवाहित हो कि उसमें स्वरलहरियाँ स्वभावतः तरंगित हो ।

- जिसमें कवि या पात्र की रागात्मकता उसके व्यक्तित्व के साथ मितल कर आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट हो ।

- जिसका आयतन इतना ही बड़ा हो कि जिसमें कवि की रागात्मकता का प्रवाह शिथिल नहीं पड़ने पाये जिसमें घटना वर्णन को गौण किन्तु भावना को उच्चतम आसन प्राप्त हो ।

- जिस काव्य में एक लय या एक ही भाव के साथ-साथ एक ही निवेदन, एक ही रस, एक ही परिपाटि हो वह गीतिकाव्य है ।[3]

काव्य और संगीत अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं । काव्य अपनी अभिव्यंजना के लिए संगीत का सहारा नही चाहता है और न ही संगीत अपने प्रदर्शन के लिए काव्य का सहारा चाहता हे । परन्तु दोनों का एकत्र समन्वय कला की दृष्टि से एक अत्यन्त उत्कृष्ट अभिव्यक्ति का रूप धारण करता है जो गीति का एक मधुर स्वरूप होता है । इन्हीं सब तत्त्वों के सहयोग से ही गीति काव्य एक उत्कृष्ट काव्य रूप है ।

Music when combined a pleasurable idea is poetry, music without idea is simple music, the idea without the music is prose from is very definations.[4]

मानव जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन अथवा अन्तरात्मा के किसी एक भाग का चित्रण गीतिकाव्य का प्रतिपाद्य होता है । उसका आकार प्रकार महाकाव्य से छोटा होता है प्रधानतया उसमें एक ही

विषय का वर्णन होता है श्रृंगारिक, धार्मिक अथवा नैतिक । गीति काव्य में लालित्य एवं माधुर्य का विशेष महत्त्व होता है । यही कारण है कि गीतिकाव्य महाकाव्यों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं ।

संस्कृत में प्रथम गीतिकाव्य ऋग्वेद में मिलते हैं जहाँ सुख और दुःखों का मार्मिक उद्‌घाटन गीति रूप में हुआ हे । अनेक देवताओं के गुणों का हृदयस्पर्शी चित्रण मंत्रों के द्वारा हुआ है । वैदिक गीतिकाव्य में वसिष्ठ और वामदवे के सूक्त, अक्ष सूक्त, उषा सूक्त आदि भी प्राप्त होते हैं । रामायण और महाभारत में भी अनेक स्थानों पर गीति तत्त्व है । जैसे — पति वियुक्त सीता के प्रति भेजा गया राम का संदेशवाहक हनुमान । दुर्योधन के प्रति धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गये श्रीकृष्ण तथा दमयनती के पास भेजा गया नल के द्वारा संदेशवाहक हंस इसी परम्परा के अन्तर्गत दर्शनीय है ।[5] भागवतपुराण एवं विष्णुपुराण भी गीतात्मकता के लिए लोकप्रिय हुए हैं । भागवत के वेणुगीत तो विशेष रूप से लोकप्रिय हैं जिसमें रसविभोर कर देने वाली सुन्दर भावना की छाप संस्कृत के गीति छन्दों पर लक्षित होती है । संस्कृत गीति काव्यों की परम्परा को स्वतन्त्र रूप से प्रारम्भ करने का श्रेय महाकवि कालिदास के आदिम ग्रन्थ मेघदूत को ही जाता है । यह गीतिकाव्य संस्कृत साहित्य में उज्ज्वल रत्नक हा जा सकता है । इसमें कालिदास ने विरही की मनोव्यथा का बहुत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है । जिसके प्रत्येक पद्य में प्रेम की विवशता और व्याकुलता दिखाई देती है । (यक्ष विरह में प्रत्येक वस्तु में अपनी पत्नी को देखता है) क्योंकि असंगत ही प्रेम का प्रधान कारण है इसीलिए अलका के भवन में बैठी हुई यक्ष पत्नी, यक्ष को प्रत्येक वस्तु में दिखाई देती है —

प्रासादे सा पथि पथि च सा
पृष्ठतः सा पुरः सा ।
सा सा सा सा जगति सकले
कोऽयमद्वैतवादः ।।[6]

विरह अवस्था में नायक नायिकाएँ अत्यन्त भाव विभोर हा जाते हैं और अपने इसी भावात्मक रूप से अपने हृदय की वेदना को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं । मेघदूत में ही कवि अपने आन्तरिक भावों के द्वारा उसके साथ रहने का प्रयास करता है किन्तु यहाँ अपनी

नायिका को मनाने के लिए उसका चित्र बनाता है । वह अपनी प्रिया का चित्र तो पूरा बना लेता है किन्तु जब उसके चरणों ें अपने आपको गिरते हुए बनाना चाहता है तो उसके आँखों में बार-बार आँसू आ जाते हैं क्योंकि निर्दयी देवता को चित्र के अन्दर भी उन दोनों का मिलन सहन नहीं होता है यही कवि का वैलक्षण है जो भावातिरेक होता हुआ अपने भावों से दूसरे के भावों के अन्दर प्रस्फुटित होता है जो आनन्द की अनुभूति करवाता है तथा संगीत की धारा को चिरस्मरणीय बनाता है ।

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया–
मात्मानं ते चरणपतितं यावददिच्छामि कर्तुम् ।।
अस्त्रैस्तावन्मुहुरुपचिते दृष्टिरालुप्यते मे
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ।।[7]

गीतिकाव्य का ही एक और अनूठा रत्न आचार्य जयदेव का 'गीतगोविन्द' नामक काव्य है । जो श्रीकृष्ण की भिन्न-भिनन क्रीडाओं के ऊपर आधारित है । गीतगोविन्द को कुछ लोग संगीत रूपक की संज्ञा भी देते हैं । कुछ आचार्य इस श्रृंगार महाकाव्य भी कहते हें । इस काव्य की एक विशेषता यह है कि इसमें पद्यों के साथ संगीत ओर नृत्य संबन्धी राग और ताल के नाम भी दिये हैं । इसलिए प्राचीन नृत्य संगीत के ग्रन्थों में भी इसका विशेष स्थान है । इसमें राधा और कृष्ण के प्रणय व्यापार का वर्णन होने इसे भक्ति काव्य भी माना जा सकता है । किन्तु काव्य और संगीत के समन्वय से उत्पन्न यह ग्रन्थ अत्यन्त कलात्मक एवं सौन्दर्य से युक्त होने के कारण गीतिकाव्यों में इसका विशेष स्थान है । इसमें भारतीय सौन्दर्य और माधुर्य की पराकाष्ठरा से संस्कृत से अपरिचित व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है । जैसे —

रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहर वेशम्
न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसरतं हृदयेशम्।
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली
गोपीपीनपयोधरमर्दन चंचल कर युगशाली ।।[8]

प्रायः लोगों की यह धारणा रहती है कि गीतिकाव्य का उद्भव श्रृंगार रस में ही संभव है । प्रेम से प्रभावित कामिजन के हृदय में जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं वही भाव सगीत के माध्यम से उभर कर बाहर आते हैं । नैतिकता से संबंधित काव्य केवल

उपदेशात्मक ही होते हैं और उपदेश अपने हार्दिक भावों को प्रस्फुटित करने में असमर्थ होते हैं । आचार्य भर्तृहरि ने अपने काव्य नीतिशतकम् में मनुष्य के उन उदात्त गुणों को अध्ययन करने के लिए कहा जो उनके मंगल के साधक है । उनकी दृष्टि में वास्तव में वही सज्जन है जो दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को, पर्वत के समान बनाकर अपने चित्त में परम संतोष का अनुभव करें ।

परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् ।
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ?

इसमें नतिविषयक गुणों का आन्तरिक भावों के साथ उन्मीलन किया है जो अत्यन्त ही हृदयवर्धक तत्त्वों से युक्त है । जैसे —

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।
अस्मत्कृतेषु परितुष्यति काचिदन्या
धिं तां च तं च मदनं च इमां च मां च ।।[9]

प्रेम के इस मोहजाल में फँस कर भी अपने आदर्शों के प्रति भावों को व्यक्त किया है जो अत्यन्त ही भाव-विभोर कर देता है कि धिक्कार है उस कामिनी को, उस पुरुष को, उस कामदेव को, इस स्त्री को और मुझको ।

यही नहीं नीतिशतक में गम्भीर नैतिकता को प्रकट करने वाल सरस पदावली में लिखे गये जैसे अनेक पद्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य के द्वारा दोहराये जाते हैं ।

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुपुच्छविषाणहीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्।।[10]

गीतिकाव्य में स्तोत्रकाव्यों की गणना भी की जाती है । ये काव्य धर्मपरक होने से विशेषरूप से समाज में अत्यन्त प्रिय सिद्ध हुए हैं । ये अनुराग और विराग दोनों भावनाओं से ओत-प्रोत होते हैं । इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से समाज में इनको अधिक पसन्द किया जाता है । ये धार्मिक और दार्शनिक दोनों ही भावनाओं से युक्त होते हैं इसलिए इनकी रचना भी आकर्षक है सरस एवं हृदयस्पर्शी हाती है । प्रत्येक धर्म के भक्त अपने हृदय की बातें भगवान के सामने प्रकट करने के लिए

अपने कोमल और भक्तिमय हृदय को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हीं भक्तिमय गुणों के द्वारा स्तोत्र या भक्तियुक्त गीतों की जो उत्पत्ति होती हे वह चित्त को भी पिघला देने वाली शक्ति के समान होती है तथा संगीत का पुट मिल जाने पर इनका प्रभाव और अधिक हो जाता है फिर चाहे वो शिव स्तोत्र हो या वैष्णव स्तोत्र । कवि अपनी भक्ति साधना को अनतः प्रेरणा एवं प्रतिभा से रसभावयुक्त बनाकर, संगीत के माधुर्य से श्रोताओं के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । 'भजगोविन्दम्' 'शिवस्तोत्र' इसको प्रमाणित करता है ।

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ्मते ।
प्राप्ते सन्निहिते तवम रणे नहि नहि रक्षति डुकृञ् करणे ।।
बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः ।
वृद्धास्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ।।[11]

इस प्रकार संस्कृत के उपर्युक्त श्रृंगारिक एवं धार्मिक गीतिकाव्यों के अतिरिक्त अन्य गीतिकाव्यों की परम्परा भी रही है जिमनें प्रमुख हैं— महाकवि कालिदस रचित ग्रन्थ ऋतुसंहार, महाकवि भर्तृहरि के श्रृंगार और वैराग्य शतक, महाकवि घटकर्पर का नीतिसार, कवि मयूर का सूर्यशतक, कवि अमरुक का अमरुकशतक, बिल्हण का चौरपंचाशिका, कवि भल्लट का भल्लटशतक, कवि धोयी का पवनदूत, कवि गोवर्धनाचार्य का आर्यासप्तशती, पं. राजजगन्नाथ का भामिनीविलास, गंगालहरी, सुधालहरी, करुणालहरी, एवं लक्ष्मीलहरी कविरूप गोस्वामी का हंसदूत एवं उद्धव संदेश आदि अनेक उत्कृष्ट गीतिकाव्य रहे हैं ।

संस्कृत के गीतिकाव्य अपने परिमाण से नहीं अपितु अपने गुणों से सम्पन्न होते हैं । गीतिकाव्य गुणों की दृष्टि से अपूर्व एवं हृदयग्राही हे, शैली की दृष्टि से उसमें मजोरमता और ध्वन्यात्मकता है वहीं भावनाओं की दृष्टि से व्यापकता भी है । यह काव्य केवल प्रेम और कामुकता तक ही सीमित नहीं है इसके अन्तर्गत लौकिक धार्मिक एवं उपदेशात्मक काव्य भी सम्मिलित है । भारतीय गीतिकाव्य उतना ही प्राचीन है जितना वेद । क्योंकि वैदिक मंत्रों में सर्वप्रथम रागात्मक का समावेश हुआ है । ऋग्वेद के उषा सूक्त मंत्र गीतात्मक है । सामवेद के मंत्रों में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन स्वरो में ही गीति के समस्त तत्त्व समाहित है । अतः यह प्रतीत होता है कि प्रथम श.ई. पूर्व से लेकर ई.

19वीं श. के दो हजार वर्ष में विशाल गीति साहित्य का सृजन हुआ है जो उत्कृष्ट, भावपूर्ण और कलात्मक सिद्ध है ।

संदर्भः

1. हरिवंशपुराण 59-20
2. चित्तैश्चित्तहरैर्दिव्यैर्मानुषैश्च समन्ततः ।
   नृत्यसङ्गीतवादित्रैर्भूतलेऽपि प्रभूयते ।।
3. डा. दशरथ ओझाा, हिन्दी नाटक उद्‌भव और विकास, पृ. 381-382
4. संस्कृत के महाकवि और काव्य, डा. रामजी उपाध्याय एवं रामगोपाल मिश्र
5. ब्रजभारती, मथुरा, 2014 वि. वर्ष 15, अंक ।
6. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पाण्डेय एवंव्यास कृत
7. मेधदूत 44
8. गीतगोविन्द, जयदेव
9.. नीतिशतक भर्तृहरि
10. नीतिशतकम्, भृर्तहरि
11. शिवमहिम्नस्तोत्र, शंकराचाय

संस्कृत वाङ्मय में दाराशिकोह की कृतियों का मूल्यांकन

डॉ. मोहम्मद शरीफ
एसोसिएट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

भारतवर्ष के इतिहास में मध्यकाल अपनी संस्कृति, साहित्य, कला के लिये एक अमिट छाप छोड़ चुका है । 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना तत्कालीन भारतीय साहित्य में प्रतिबिम्बित होती है । संस्कृत साहित्य भी उसी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश है ।

दाराशिकोह प्रसिद्ध मुगल सम्राट, शाहजहाँ का पुत्र था । दारा संस्कृत, फारसी का प्रकांड विद्वान था ।[1] भारतीय मध्यकालीन इतिहास उसे विद्वान राजकुमार के नाम से जानता है । वह एक स्वतन्त्र विचारक था । उन्होंने भारतीय समाज के लिये एक ऐसे साहित्य का मंच स्थापित किया जहाँ समस्त धर्म के अनुयायी एक साथ मिलकर रह सके ।

तत्कालीन भारतीय समाज में समसत धर्म में सौहार्द की आवश्यकता थी । समाज में विभिन्न सम्प्रदाय थे, जिनको एक साथ लेकर चलना था । धर्म निरपेक्षता की दृष्टि से समस्त धर्मों का अध्ययन आवश्यक था । अतः दाराशिकोह ने संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया । उन्होंने 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया । दारा के संस्कृत उपनिशदों के फारसी अनुवाद संकलन का नाम **'सिर्रे अकबर'** है । सिर्रे अकबर में उपनिषदों के अनुवाद के माध्यक से एकेश्वरवाद की मीमांसा की । दारा के अनुसार "उनपनिषद्" का फारसी में **'गंजे तौहीद'** अनुवाद किया गया । सिर्रे अकबर में दारा लिखते हैं 'इस फकीर ने इस पुस्तक के मध्यम से अपरिचित पदार्थ को जान लिया । मेरी समस्या का निदान हो गया ।' दारा ने उपनिषद् को एकेश्वरवाद का समुद्र घोषित किया । दारा की रचनाएं दोनों धर्म के तुलनात्मक विचारों पर आधारित हैं । उपनिषदों के अनुवाद में दारा ने दोनों प्रमुख धर्मों में निहित पूर्ण सत्य को एकत्रित करने का प्रयास किया है दारा के अनुसार **'कियामते कुबरा'** संस्कृत शब्द **'महाप्रलय'** का

फारसी अनुवाद है । उपनिषदों के अनुवाद के लिए दारा ने काशी की, यात्रा की वहाँ पंडितों एवं सन्यासी जनों के साथ चर्चा किया । यह प्रसंग सिर्रे अकबर के आरम्भ में उपलब्ध होता है ।

दाराशिकोह की रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मध्यकाल में हिन्दुत्व एवं इस्लाम में सामञ्जस्य स्थापित करना आवश्यक हो गया था । तभी तो **'मजमाउल बहिरीन'** दाराशिकोह द्वारा रचित अति उत्तम रचना है । फारसी भाषा में रचित **'मजमाउल बहिरीन'** का अर्थ हिन्दी में 'समुद्र संगम' है । 'मजमाउल बहिरीन' की रचना दारा ने 1656 ई. में की । रचना के आरम्भ में फारसी में **'नामे नदारद'** अर्थात् जिसका कोई नाम नहीं, से ग्रन्थ आरम्भ किया । दारा का कहना था कि दोनों सम्प्रदायों के मतों में केवल भाषा एवं प्रस्तुति का अंतर है इसे वह **'इख्तलाएं लफ्ज़ी'** से उच्चारित करते हैं । इस प्रकार से दारा ने समान विचारों को एकत्र कर दोनों धर्मों को एक-साथ लाने का प्रयास किया ।

दाराशिकोह ने मध्यकालीन सूफी आन्दोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । दारा के सुफी मत पर लिखें साहित्य फारसी भाषा में हैं ।

दाराशिकोह यद्यपि एक राजकुमार थे तथापि उनकी लेखनी एवं क्रियाकलाप सत्य स्थापित करने में संलग्न रही । दारा के लिखे गये पत्र जो उनहोंने शाह-दिल रुबा नामक सूफ़ी संत को लिखा 'ईश्वर के प्रति दारा ने अपना मत व्यक्त किया कि ईश्वर, को शदस-ए-**कुल** कहा जो संस्कृत के अनुवाद में 'विराट' कहा जा सकता । श्री मद्भगवद्गीता में भी विराट् स्वरूप का उल्लेख प्राप्त होता है— विश्वतोमुखः (आ0 33) ।

दारा ने बचपन से ही ज्ञान प्राप्ति के लिये अध्ययन में रुचि ली । तभी तो कुरआन मजीद, हदीस और फारसी ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था । उनकेर धार्मिक गुरु मुल्ला अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी थे । इतिहासकारों के मत में दारा ने दीर्घकाल तक मुल्लाह के संरक्षण में दीनयात की शिक्षा ग्रहण की । इसके अतिरिक्त दारा ने भारतीय धर्मसंस्कृति को जानने के लिये संस्कृत के ग्रन्थों का अध्ययन किया । दारा की भारतीय दर्शन के प्रति रुचि दर्शाती है कि उनका धर्म

एवं दर्शन के प्रति गहरा लगाव था । उनकी संस्कृत अनुदित कृतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय धर्म के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण था जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक पृष्टभूमि से युक्त था जैसा कि दारा ने एक उल्लेख में स्पष्ट किया 'सत्य' की खोज में उनकी इचछा का जाग्रत होना । उपनिषद् के शब्दतः अनुवाद से स्वयं दारा ने आध्यात्मिक शान्ति पायी, साथ ही साथ भारतीय धर्म के तथ्यों से अपनी संतान, परिवार एवं मित्रों को सत्य मार्ग दिखाया । दारा की दृष्टि में वेद एकेश्वरवाद के उद्घोषक हैं । दारा के विचार में वैदिक एकेश्वरवाद की स्थिति इस्लामिक एकेश्वरवाद से मिलती जुलती है ।

दारा शिकोह के संस्कृत से फारसी में अनुवाद में उपनिषद् प्रमुख हैं । दारा ने फारसी भाषाओं में अनुदित उपनिषद् का शीर्षक — सिर्रे अकबर (1067 ईस्वीं) रखा। भगवत गीता, योगवासिष्ठ अन्य संस्कृत से फारसी में अनुवाद हैं । इसी प्रकार 'मुकालामा' रचना के अन्तर्गत दारा ने एक संतलाल दास के साथ भारतीय अध्यात्म पर अपने संवाद लिपिबद्ध किया था । दारा का भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव परम आदरणीय है क्योंकि संस्कृत भाषा की उपनिषदों के अनुवाद में ज्ञान की प्राप्ति हेतु दारा ने अधिक संख्या में संसकृत के पंडितों को नियुक्त किया था । दारा का वह कार्य प्रशंसनीय है । दारा ने कितने मूल संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया यह ज्ञात नहीं है । फिर भी समकालीन लेखकों की कविताओं में कुछ छुटपुट उल्लेख मिलते हैं जो दारा के संस्कृत प्रेमी होने की घोषणा करते हैं । पण्डितराज जगन्नाथ मिश्र उनके प्रिय कवि थे एवं उनकी कविताएं दारा को अति प्रिय थीं । वे राजजगन्नाथ मिश्र की संसकृत कविताओं से इतने प्रभावित थे कि उनहोंने मुंह माँगा पुरस्कार तक देने की घोषणा कर दी । दारा शिकोह के समकालीन संस्कृत के कवियों जैसे कविन्द्राचार्य, हरिराम एवं अन्य संस्कृत कवियों ने दारा शिकोह के संस्कृत के प्रति श्रद्धा भाव की भूरि–भूरि प्रशंसा की है ।[2] दारा ने संस्कृत भाषा को सीखने अथवा दर्शन में अभिरुचि दिखायी है । इस तथ्य के साक्ष्य समकालीन संस्कृत लेखकों या फारसी इतिहासकारों के माध्यम से प्राप्त होते हैं । यद्यपि फारसी अथवा अन्य लेखकों के साक्ष्य की तुलना में दारा की रचित संसकृत कृतियाँ ही उसके भारतीय धर्म एवं दर्शन के ज्ञान को प्रमाणित करती हैं ।

दारा की उदार विचारधारा की झलक उसकी कृति मजमाउल बहिरीन में दृष्टिगोचर होती है । मजमाउल बहिरीन का अर्थ हिन्दी में समुद्र संगम है । दारा ने भारतीय धर्म के मूलभूत विचारों एवं इस्लाम के मूलभूत विचारों के तुलनात्मक स्वरूप की दो समुद्र की भांति एक एक साथ मिलाने का कठिन प्रयास किया है । दारा के अनुसार दोनों धर्मों मनुष्य को सत्यता एवं ईश्वर की अनुभूति कराने के लिए आध्यात्मिक प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करते हैं ।[3] दारा की दोनों धर्मों के प्रति समन्वयवादी नीति को समकालीन लेखक ने आलमगीरनामा[4] में स्पष्ट लिखा है "कि वह निरंतर बनारस के पंडितों, संतों एवं विद्वत जनों के संपर्क में रहते थे और उनसे भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विषय में चर्चा करते थे । उसने प्रभु के नाम का उल्लेख किया है ।"

इस प्रकार भारतीय धर्म एवं संस्कृति का उसे ज्ञान होता चला गया एवं उसका लगाव धार्मिक ग्रन्थों के प्रति बढ़ता गया । यह स्वरूप मजमाउल बहिरीन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । उसमे दारा का योगिक और वेदान्त एवं भारतीय दर्शन का तुलनात्मक ज्ञान है । दारा ने समस्त तत्वों पृथ्वी, जल, तेज, वायु के विशद वर्णन किया है । दारा का हिन्दुत्व के प्रति सद्भाव सिर्रे अकबर में निहित है । सिर्रे अकबर के आरम्भ में दारा ने बनारस को हिन्दू धर्म और विज्ञान का केन्द्र कहा है ।[5] वरनीयर इसे बनारस के पंडितों का विशाल समूह कहा जो उपनिषद् के अनुवाद में सहायता के लिए दिल्ली बुलवाया गया । आलमगीर नामा के लेखक लिखते हैं कि वह ब्राह्मणों जोगियों एवं सन्यासियों के साथ रहा करते थे । बनारस के पंडित को दो हजार रू. की सेवावृत्ति प्रदान की । इसी प्रकार संस्कृत के अन्य विद्वानों को द्वारा वेतन प्रदान किया करते थे उनमे बनवालदास, जगन्नाथ मिश्र, चन्द्रभान ब्राह्मण आदि । चन्द्रभान ने मुकालाया का अनुवाद फारसी में किया ।

महमाउल बहिरीन में दारा ने वेदान्त के सैद्धान्तिक स्वरूप आत्मा को इस्लामिक मत में रुह से तुलना किया है । मुक्त को निज़ात कहा । बहिस्त को स्वर्गलोक पंचतत्वों का स्वरूप उनकी तुलना इन सभी तथ्यों पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । मजमाउल बहिरीन से आरम्भ करते हुए भारतीय ज्ञान, भक्ति कर्म की प्रतीक श्रीमद्भगवत गीता का फारसी भाषा में

अनुवाद किया । दारा का मानना था किी सदियों से साथ-साथ रहने के बाद भीर हिन्दु एवं मुस्लिम एक दूसरे के धर्म में निहितर सत्य तथ्य को न जान पाये । ईश्वर एक है । वह सर्वप्रभुत्ता सम्पन्न है । वे बार-बार लिखते हैं कि मैंने यह खोज स्वयं आत्म शान्ति के लिए की है ।[6] दारा ने मजमाउल बहिरीन[7] में जिन बिन्दुओं पर तुलनात्मक दृष्टपात किया है वे इस प्रकार हैं — आत्मा के दो यप 'अबुल अरवा' संस्कृत के आत्मा परमात्मा । आत्मा अर्थात् 'रूह' 'जसद' अर्थात् शरीर में रहती है । सभी आत्माएं जिसमें रहती हैं 'अबुल' 'अरवा' या परमात्मा । संस्कृत में जिसे चेतन कहा, वही दारा ने उसे अलीम कहा । अनंत को अल-हक, अनुवाद किया । भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित 'महाप्रलय' जिसे सृष्टि का अंत बताया गया वहीं दारा ने अपने फारसी के अनुवाद उसो कियामत कहा ।

भारतीय ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी ज्ञान पर आधारित ग्रन्थ योग वसिष्ठ है । ये योग पर लिखा प्राचीन ग्रन्थ है । योग प्रेमी होने के कारण दारा ने (1656 ईसवी) में योग वासिष्ठ के अनुवाद का आदेश दिया एवं अनुवाद करने वालेर संसकृत के विद्वानों में स्वयं भी सम्मिलित हो गया । यूरोप में फारसी की एक प्रति योग वासिष्ठ की बोलदियन लाइब्रेरी में सुरक्षित है।8 योग वसिष्ठ छः प्रकरणों में विभक्त है — 1. व्याकरणं प्रकरणं 2. मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण 3. उत्पत्ति प्रकरण 4. सृष्टि प्रकरण 5. उपासमा प्रकरण 6. निर्वाण प्रकरण । दारा ने गन्थ के आरम्भ में योग वसिष्ठ को फारसी भाषा में अनुवाद करने का कारण बताते हुए अपने एक स्वप्न को वर्णित किया है जिसमें उनहोंने वसिष्ठ और रामचन्द्र की छवि देखी और उनका आर्शीवाद पाकर इस ग्रन्थ के अनुवाद में समर्पित हुए ।

दारा शिकोह का साथ बाबालाल नामक एक हिन्दू योगी के साथ हुआ । वे भारतीय ब्रह्म ज्ञान के सिद्धान्त को दारा शिकोह से बताते रहे । बाबालाल एवं दारा शिकोह के सात सम्वाद तुलनात्मक आध्यात्मिक ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए । हिन्दू धर्म एवं दर्शन के प्रति दारा शिकोह बाबालाल से अपनी शंकाओं एवं भ्रान्तियों का समाधान पाते रहें । रामायण के विषय में भी बाबालाल से अपनी शंकाओं एवं भ्रान्तियों का समाधान पाते रहें । रामायण के विषय में भी बाबालाल ने जानकारी दी । उपनिषद् "सिरेअकबर" संस्कृत के मूल उपनिषद् का

शब्दतः अनुवाद है । उन्होंने शंकराचार्य केर व्शख्या पद्धति को अनुसरित किया । मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए उपनिषद् का फारसी में अनुवाद कर, दारा ने महत्वपूर्ण कार्य किया । सिर्रे अकबर न केवल अमूलय अनुवाद हे वरन् एक मूल ग्रन्थ भी है । सिर्रे अकबर गे आरम्भ में ईश्वर के नाम `स आरम्भ किया ।

दारा शिकोह के सिर्रे अकबर का अत्यन्त महत्व है । इसका प्रथम अनुवाद लैटिन भाषा में ऑक्वेतिल इपेरान महोदय ने किया । इसका शीर्षक उप निखत रखा । उपनिषद् के फारसी अनुवाद से मुस्लिम देशों को भारतीय, धार्मिक, दार्शनिक विचारों एवं संस्कारों का ज्ञान प्रापत हुआ । प्रथम बृहदारण्यक उपनिषद् है । साथ ही साथ यह विशाल भी है । सिर्रे अकबर में किसी ब्रह्मा में मंत्रों की संख्या कम है और किसी में अधिक । बृहदारण्य उपनिषद् षष्ठ अध्यायों में विभक्त है । उन अध्यायों के अनुवाद के माध्यम से दाराशिकोह ने उपनिषद् के एकेश्वरवाद स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया ।

राजकुमार दाराशिकोह ने विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त किया उनसे दारा का व्यक्तित्व बहुत आयामी हो गया था । उसने साहित्य के साथ विविध कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया । उसकी व्यक्तित्व की सादगी उनकी ललित कला में झलकती है वह एक प्रख्यात सुन्दर लिखने वाला था । सुलेख विद्या मुल्ला अब्दुल रशीद से ग्रहण की उसकी सुन्दर लिखावट है कि प्रशंसा विभिन्न इतिहासकारों ने की है ।[9] इसी प्रकार दारा की रुचि एवं दक्षता उनकी उत्कृष्ट कला में दृष्टिगोचर होती है । भारत–फारसी कला के अर्न्वत दारा सूक्ष्म चित्रकारी का तकनीक से भली–भांति परिचित था । उसकी बनाई हुई चित्रकारी की प्रतियां बोडेलियन लाइब्रेरी, आक्सफोर्ड में सुरक्षित हैं । चित्रकला से सम्बन्धित विचारों को दारा ने 'मुरक्का' में संग्रहीत किया ह, जो लंदन संग्रहालय में भारतीय दफ्तर में रखी गयी हैं । दारा का संग्रहीत 'मुरक्का' 40 सूक्ष्म चित्रों से सज्ति एक एलबम है जो भारत–फारसी कला का अद्वितीय उदाहरण है । इन चित्रों में से कुछ विशेष चित्र इस प्रकार हैं — भूरे रंग की चिड़िया इसके चारों ओर प्राकृतिक दृश्य, तालाब हरियाली आदि दर्शायी गयी है । जंगली बत्तख प्रातःकाल के दृश्य के साथ दर्शायी गयी है । सूर्य की सुनहरी ाकिरणों को सुनहरे रंग से चित्रित

किया हैं जो अत्यनत सुन्दर प्रभाव दे रहा है । एक अन्य चित्र में बूढ़े फकीर (भिक्षुक) का चित्र है जो हल्के रंगों से चित्रित हैं उसके एक हाथ में पुस्तक थी तथा दूसरे में गुलाब का फूल । बाहरी आकृति के गहरे रंग से इंगित किया है । इस प्रकार से दारा के एलबम में 30 चित्र चित्रित हें जिसमें प्राकृति दृश्य, राजघरानों से सम्बन्धित पिता, भाई आदि के मिलते हैं ।

दारा शिकोह उच्च ज्ञानी था । अरबी, फारसी संसकृत का ज्ञान, होने के कारण विद्वानों, मुल्लाओं एवं संतों की संगति में रहता था । सूफीमत का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भारत के प्रसिद्ध सूफी कादरी शाखा संतो के सम्पर्क में रहा । इनमें मियां मीर, मुल्लाशाह प्रमुख हैं । सूफी मत पर लिखी कृति **"सफ़ीनतुल औलियां'**, सूफी संतों की जीवनी हैं यह दारा की प्रथम कृति है जो 1639 ई. में लिखी गयी । इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण कृति **'सकीनतुल औलिया'** है जो 1642 ईसवीं में तैयार हुई । सकीनतुल औलिया सुफी मत पर वाद सुफी संतों जैसे शेख़ अब्दुल कादिर के वृतानत मुल्लाशाह मिया जीव के अनुयायियों का समस्त वृतान्त वर्णित है ।[10] दारा का सम्बन्ध कादिरिया शाखा से था । अतः उसने सकीनतुल औलिया की रचना में हदीस तफ़सरी की मदद ली । इसके अतिरिक्त कशफुल महजूब, मिशकात शरीफ आदि का आश्रय लेकर ग्रन्थ की रचना की ।

दारा की सूफी मत पर लिखी अन्य कृतियों में **रिसाला-ए-हुकनुमा** एवं **हसनतुल आरफीन** हैं । रिसाला-ए-हुकनुमा भी सुफी मत पर लिखी गई । 1646 की कृति है । छः अध्यायों में विभक्त रिसाला-ए-हुकनुमा में ब्रह्मज्ञान एवं सूफी मत परम्परा का अवलोकन होता है । यह पुस्तक 1881 ई. में पहली बार छप चुकी है । 1912 में फारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया गया जो तेहरान में भी छप चुका है ।

दारा ने अन्तिम सूफी ग्रन्थ हसनातुल आरफीन नाम से लिखी । यह 1653 ई. में पूरा हुआ । सूफी मत परम्परा को अवलोकन होता है । यह पुस्तक 1881 इ. में पहली बार छप चुकी है । 1912 में फारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया गया जो तेहरान में भी छप चुका है ।

दारा ने अन्तिम सूफी ग्रन्थ **हसनातुल आरफीन** नाम से लिखी । यह 1653 ई. में पूरा हुआ । सूफी

मत में शरह अर्थात् सूफियों के धार्मिक कानून के विरुद्ध कही बातें जो पूर्वज सूफियों ने कही है उनका वर्णन दारा ने हसनातुल आरफीन में किया है ।[11] इसमें हुसैन बिन मन्सूर अल हल्लाज अबू सईद इब्न अबुअलखैर, अब्दुल कादिर जिलानी आदि के वक्तव्य मिलते हैं । इसके अतिरिक्त 'तारिकतुल हक़ीकत', रिसलाए–हुकनुमा का भी वर्णन प्राप्त होता है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दाराशिकोह ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति में एक अमिट स्थान बना लिया है । उन्होंने धर्मनिरपेक्ष रचनाओं से भारतीय समाज में परस्पर सौहार्द की भावना को व्यक्त किया । फारसी, संस्कृत का ाान राजकुमार दारा ने 500 वर्ष पूर्व जो साहित्य भारतीय समाज को प्रदान किया वह आज भी मध्यकालीन इतिहास की सांस्कृतिक धरोहर के रूप महत्वपूर्ण हैं ।

सन्दर्भः

1. फारसी ग्रन्थ अनुदित — हसरत दारा शिकोह ।
2. महफूजुल हक — इंट्रोडक्शन इन मजमाउल बहिरीन
3. मेडीवल इंडियन मिस्टिज्म, लंदन, पृ. — 143
4. कविन्द्राचन्द्रोदय, पूना, 1939
5. प्रबुद्ध भारत — भाग–4
6. आलमगीरनामा — मोहम्मद काजिम, इलियट के अनुवाद
7. करीन चन्दोदय — कवीन्द्रचार्य (पूना 1939)
8. मजमाउल बहिरीन
9. महफूल–हक– मजमाउल बहिरीन
10. इथी और इसकहाउस कैटलाग नं. 1328
11. तादकिराए खुशनाविसान, पृ.–54

मेघदूत : मेघ–तत्त्व की वैज्ञानिकता

डॉ. मो. मेराज अहमद
सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग
कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर

मानव और प्रकृति का सम्बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है । मानव ने प्रकृति के ही विराट् प्रांगण में उल्लास भरे गीतों को गाया है और उसी के आँचल में सिर छिपाकर सिसकियाँ भी ली हैं । प्रकृति सदैव उसके साथ रही है और प्रकृति ही उसकी पथ–प्रदर्शिका भी रही है । प्रकृति के अद्भुत क्रिया–कलाप से मानव हृदयस्थ भावनाओं में भय, विस्मय, प्रेम आदि का स्फुरण हुआ, उसकी नियमितता देखकर मानव–मस्तिष्क में ज्ञान–विज्ञान की बुद्धि का विकास हुआ । दार्शनिक दृष्टि से भी मानव और प्रकृति का सम्बन्ध स्थायी है, चिरन्तन है । सत् रूपी प्रकृति, चित् रूपी जीव और आनन्द रूपी परम तत्त्व — तीनों मिलकर 'सच्चिदानन्द परमेश्वर' की सत्ता का रूप धारण करते हैं । शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक — तीनों दृष्टियों से प्रकृति मानव का पोषण करती हुई उसे जीवन में आगे बढ़ाती हैं ।

मानव और प्रकृति के अटूट सम्बन्ध की अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन, साहित्य ओर विज्ञान में चिरकाल से होती रही है । साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिम्ब है, अतः उस प्रतिबिम्ब में उसकी सहचरी प्रकृति का प्रतिबिम्ब होना स्वभाविक है । इतना ही नहीं, प्रकृति, मानव–हृदय और काव्य के बीच संयोजक का कार्य भी करती रही है । न जाने हमारे कितने ही कवियों को अब तक प्रकृति से काव्य–रचना की प्रेरणा मिलती रही है ।

कालिदास संस्कृत साहित्य प्रकृति–चितेरों में अग्रगण्य हैं । उनके प्रत्येक काव्य में प्रकृति के भव्यरूप के दर्शन होते हैं । वे केवल प्राकृतिक वस्तुओं के नाम–मात्र गिनाकर ही संतोष नहीं करते, अपितु उनकी पूर्ण एवं रमणीय झांकी प्रस्तुत करते हैं । उनका कोई भी ग्रंथ देखा जाए, तो उसमें गिरि, वन, उपवन, नदी, पुष्प, लताएँ, पशु–पक्षी, मेघ आदि के भव्य चित्र अवश्य देखने को मिलते हैं । 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की नायिका का बचपन तो तपोवन में प्रकृति की उस भव्य गोद में

बीतता, जहाँ की निर्जीव लताएँ तक उसके वियोग में आँसू बहाती है । ऋतुसंहार तो प्रकृति के ऊपर ही रचा गया काव्य है । तात्पर्य यह है कि कालिदास के अन्तःकरण मे प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम वर्त्तमान था, उनकी वृत्ति प्रकृति में इतनी रमी कि उन्हें मानव तथा सृष्टि के बीच में कोई भेद–भाव ही नहीं रहा । अस्तु, उनके 'मेघदूत' में भी प्रकृति का अति सुन्दर रूप देखने को मिलता है ।

'मेघदूत' भारत की देवमातृक भूमि पर श्रृंगार और आत्मा की चैतन्य की परिपूर्ण भाषा है । इसमें तो मानो प्रकृति ने स्वयं अपनी पूरी कथा भर दी है । स्वयं कालिदास ने प्रकृति की इस रूप को जिस रूप में समझा था, वह उनकी पंक्ति है —

"जानामि त्वां प्रकृति पुरुष कामरूपं मधोनः ।"
– पूर्वमेघ, 6

मेघदूत में वर्णित मेघ का वैज्ञानिक विवेचन अत्यनत प्रासंगिक है । प्रकृति के आरम्भ से ही 'मेघ' कौतुहल एवं जिज्ञासा का विषय रहा है । चराचर जीव से लेकर सिद्धों, कवियों और वैज्ञानिकों के बीच मेघ का स्वागत और सम्मान है । स्थूल और सूक्ष्म, दृश्य और अदृश्य , अतिन्द्रिय तथा ऐन्द्रिय सभी पदार्थ मेघ के आगम से प्रभावित होते हैं । कवियों ने मेघ को साधु, सौम्य, सुभग और आयुष्मान कहा है । 'मेघ' की संज्ञा 'धूमज्योति' भी है । शतपथ ब्राह्मण में कहा है —

"अग्नेर्वै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्वृष्टिः ।"
— शतपथ. 5.3.5.17

कालिदास ने भी मेघ के स्वरूप के विषय में कहा है —

"धूम ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः"
—पूर्वमेघ– 5

प्रकृति के विभूतिमय गुणों पर मुग्ध होकर मनुष्य में आश्चर्य करने की स्वभाविक प्रवृत्ति है । यदि हम किसी वैज्ञानिक से प्रश्न करते हैं कि — 'मेघ क्या है? तो उसका भी उत्तर कालिदासीय होगा कि मेघ धुआँ, आग, पानी और हवा का समूह है । (धूमज्योति :

सलिल मरुतां सन्निपातः) । कालिदास का जो मेघ के प्रति विचार है, वह पूर्णतः विज्ञान सम्मत है । वे प्रकृति के सिद्धहसत कवि हैं और एक कवि की सोच विज्ञान से परे होती है । इसीलिए कालिदास ने जो मेघतत्त्व का वर्णन किया है, उसमे मेघ के सभी रूप जैसे तर्जन, गर्जन, उर्ध्वगमन, आदि समा गए हैं, जो आज आधुनिक भूगर्भ–विज्ञान एवं मौसम–विज्ञान में अध्ययन किया जाता है । मेघ की आकृति, प्रकार, ध्वनि, गति, वर्ण, वंश आदि का वर्णन कवि ने पुष्कल काव्यात्मक वर्णन मेघदूत में किया है —

"जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम् ।"
–पूर्वमेघ –6

'पुष्करावर्तक' मेघ की वंश की महिमा का गुणगान 'वृहज्ज्योतिसारः' में भी की गई है —

"आवर्तके महावर्तः संवर्तो बहुतोयदः ।
पुष्करे चित्रिता वृष्टिद्रोणोऽपि बहुवारिदः ।।"
—वृहज्ज्योतिसारः

अर्थात् **'आवर्तक'** मेघों में बड़े–बड़े भँवर पड़ते हैं, **'संवर्त'** में जल–संचय होता है, **'पुष्कर'** में चित्र–विचित्र सृष्टि होती हैं, तथा **'द्रोण'** संज्ञक मेघ अपरिमेय जलराशि के स्वामी होते हैं ।

आधुनिक मौसम–विज्ञान में भी कालिदास के समान मेघ के चार प्रकार का होता है । **सिरस (Cirrus)** मेघ पाँच से दस मील की ऊँचाई पर सबसे ऊपर रहते हैं । इसमें छोटे हिमकण के समुदाय फैले रहते हैं । **'क्यूमुलस' (Cumulus)** मेघ त्रिकोण रूप वाले होते हैं । इनकी ऊँचाई भूमि से एक मील ऊपर होती हे । इनमें हवा की भाप वाष्प बनकर फिर जलीय रूप ग्रहण करते हैं । **'स्ट्रेटस' (Stratus)** मेघ बहुत नीचे और फैले हुए होते हैं । ये मनोहारी होते हैं । **'निम्बस' (Nimbus)** मेघ घने एवं काले, जलराशि से भरे होते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं । अंग्रेजी नामों के पयार्य के रूप में तो नहीं, किनतु साम्यता के आधार पर संस्कृत के मेघ के समकक्ष इस प्रकार रखा जा सकता है :–

विज्ञान सम्मत नाम – संस्कृत नाम

1.	सिरस (Cirrus)	–	पुष्कर
2.	'स्ट्रेटस' (Stratus)	–	संवर्त्तक
3.	'क्यूमुलस' (Cumulus)	–	आवर्त्तक
4.	'निम्बस' (Nimbus)	–	द्रोण

मेघ के इन चार भेदों से दस अवान्तर भेद हो जाते हैं — **कुन्तल मेघ, कुन्तल परतीले मेध, कुंतल–कुंज मेघ, उच्च कुंज मेघ, उच्च परतीले मेघ, परतीले कुंज मेघ, वर्षा मेघ, कुंज मेध, कुंज वर्षा मेध तथा परती‌ले मेघ** । प्रायः सभी मेघ 1000 मीटर के ऊँचाई के ऊपर ही रहते हैं ।

कालिदास ने मेघदूत में मेघों के अवान्तर रूपों का चित्रण इस प्रकार किया है —

1. कालिदास ने रामगिरि के मेघ को पुष्कर और आवर्त्तक नामक मेघों के उच्च वंश में उत्पन्न कहा है। इसलिए **पुष्कर (Cirrus)** और आवर्तक मेघ (stratus) वायुमण्डल में 20 हज़ार फुटया इससे अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं । जहाँ यह होता है, वहाँ का ताप हिमांक ($0^{o}c$) से नीचे होता हे । कवि ने इस मेघ का उल्लेख हिमालय में किया है, जिसे **'मुक्ताध्वा'** कहा गया है ।

2. मेघ का दूसरा भेद **'कुन्तल परतीले मेघ' (Cirro stratus)** का है । यह मेघ हल्के श्वेत मेघ की पतली परत होती हे । इस मेघ के लिए कालिदास ने लिखा कि वह कैलाश के समीप ऐसा जान पड़ता है कि मानो ऐरावत के मुख पर श्वेत पट तान दिया गया है —

   "कुर्वन् कामं क्षण मुखपटप्रीतिमैरावतस्य ।"
   पूर्वमेध – 62

3. तीसरा मेघ **'कुंतल–कुंज' (Cirro-Cumulus clouds)** है, जो श्वेत गोलाकार मेघों का पुंज है । आकाश मछली तुल्य लगता है । हिमालय पर ऊपर से नीचे आते हुए मेघ कैलास पर जहाँ शिव–पार्वती विचरण करते हैं, सोपान–पक्ति के *आकार में अपने शरीर की भंगिमा से शिव–पार्वती* के सामने प्रकट होते हैं —

"भङ्गीभक्तया विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलौघः,
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी ।"
पूर्वमेध - 60

4. 'उच्च-कुंज मेघ' (**Alto Cumulus Clouds**) में मेध बड़े-बड़े गोलाकार पिण्डर के रूप में होता है । इसमें मेघ ऊपर से नीचे उतर कर वायुमण्उल के मध्य आ जाता है । कालिदास ने कल्पना की है कि हमारा मेघ भी हिमालय के सर्वोच्च स्थान से नीचे उतर कर पहाड़ की चोटी पर आकर बैठता है और शीघ्रता से ऐसा करता हुआ वह हाथी के ठुमकते हुए छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेता है —

"कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पएणस्थातिथिः ।"
पूर्वमेघ-58
"गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसंपाहेतोः ।"
उत्तरमेघ -18

5. परतीले कुंज मेघ (**strato-Cumulus clouds**) शरद ऋतु में बहुधा आकाश को ढँक लेता है । शरदकालीन नीले आकाश में रात्रि के समय चन्द्रमा के साथ आँख-मिचौली करते हुए स्वरूप अत्यंत मनोहारी होता है —

"त्वत्संतेधापगमविशदैश्चन्द्रपादैर्निशीथे,
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः
उत्तरमेघ -7

6. वर्षा मेघ, (**Nimbus**) वस्तुतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से मेघ नाम की सार्थकता इसी में है । जो जल का मेहन या वर्षण करे वही मेघ है — मेघः कस्मात् मेहतीति - निरुक्त । कालिदास का विद्युतवन्त दूत यही मेघ है, जिसके लिए कवि ने 'प्रावृषा संभृतश्रीः' कहा है । यह मेघ अत्यंत काला एवं घना होता है । मूसलाधार वृष्टि करते हुए इस मेघ को कवि ने अभ्रवृन्द कहा है —

"या वः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना,
मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम् ।।"
पूर्वमेघ - 63

कवि ने **निम्बस या द्रोण मेघ** को अन्तस्तोय या जलभरित कहा है — **'अन्तोस्तोयं मणिमयभुवस्तु-ङ्गमभ्रंलिहाग्राः'** — **उत्तरमेघ -1** यह विद्युत को अपने गर्भ में छिपाए रहता है — **'विद्युद्-गर्भः'** — उ.मे. 35। निम्बस या द्रोण मेघ कभी-कभी गर्जन करते हैं — **'धीरः स्तनितवचनैः' (उत्तरमेध -35)** । इस मेध में बीच-बीच में हल्की-हल्की फुहार भी आती है — **'त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं'** (उत्तरमेघ - 30) । कभी-कभी सहस्र वारिधाराओं से मूसलाधार अटूट वर्षा होती है । इसलिए इसे 'द्रोणमेघ' कहा जाता है । वन में लगी हुई दावानल को बुझाने वाले ये ही मेघ होते हैं । ये पृथ्वी का सच्चा कल्याण करने वाला मेघ होता है-

"अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहस्रैः,
आपन्नार्ति प्रशमनफलाः संपदोह्युत्तमानाम् ।।
पूर्वमेघ - 53

7. **कुंज मेघ (Cumulus Clouds)** ऊन के ढेर या फूलगोभी के समान होता है, जो क्षितिज में छा जाते हैं । आम्रकूट के नीचे फैले हुए वेणी के सदृश काले रंग का मेघ यही है —

'त्वय्यारूढ़े शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे' ।।
पूर्वमेध -18

8. **कुंज वर्षा मेघ (Cumulo-Nimbus Clouds)** में तूफान, गर्जन और घोर वृष्टि होती है । ये खूब गरजते और बरसते हें । कवि ने इसकी तुलना कन्दरा में दहाड़ने वाले शेर से की है — 'अद्रि ग्रहण मुरूभिः गर्जितैः' — पूर्वमेघ - 44 इस मेघ में ही कवि ने कर्ण-कठोर गर्जन कहा है — "श्रवण परुषैः गर्जितैः ।" — पूर्वमेघ - 61

9. परतीले मेघ **(Stratus Clouds)** कुहासे (Fog) के समान होता है, किन्तु पृथ्वी के निकट रहकर आकाश की ओर उठता है । कवि ने इसे धुएँ के आकारवाला कहा है, जो पृथ्वी से ऊपर की ओर उठता हुआ अटारियों के जाल-मार्गों से मानो धुएँ की तरह जर्जर रूप मं निकल भागता है —

"शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालमार्गै
धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निश्पतन्ति ।।
उत्तरमेघ - 6

मेघ को कालिदास ने इच्छानुस:र रूप रखने वाला (कामरूपं) कहा है । वैज्ञानिक भी उसकी सर्वत्र विहार क्षमता को स्वीकार करता है । कवि ने मेघ को आकाशमार्ग से जाते हुए व्यवधानों का उल्लेख किया है —

उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थे यियासोः ।
कालक्षेपं कुकुभक्षुरभौ पर्वते पर्वते ते ।।
पूर्वमघ - 22

प्रायः यह व्यवहार में देखा जाता है कि हल्के मेघों को हवा उड़ाकर तितर-बितर कर देता है । जिन मेघों में गम्भीर जलराशि भरी होती हे, वे ही हवा के सामने डटकर बरसते हें । जिस संदेश का यक्ष अपनी प्रियतमा के पास भेजना चाहता है, वह मूसलाधार बरसने वाले बादल से ही सम्भव है —

"अन्तः सारं धन तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां ।
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ।।"
पूवमेघ-20

अस्तु, मेघ (Clouds) के आगम से जिस प्रकार वनस्पति और औषधियाँ ऊर्जा के साथ बढती है और वीर्यवती होती है, वैसे ही पशु भी आनन्दोद्रेक को प्राप्त होते हैं । चेतना की दृष्टि से वनस्पति, पशु, मनुष्य सब एक ही विश्वव्यापी महाप्राण के पर-अवर भेद हैं । विराट् मेघ का प्रभाव सर्वत्र पड़ता है । मेघ की विशेषता निम्न श्लोक में द्रष्टव्य है —

"विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भलरघोषम् ।
अन्तसतोयं मणिमयभुवसतुङ्गम भ्रलिहाग्राः
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैसतैर्विशेषैः ।।
- उत्तरमेघ - 1

“परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन”

डा. कुसुम यदुलाल*एवं जय नाथ झा**

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अस्मिता की अवधारणा बहुआयामी है । भारत एक बहुजातीय और बहुधर्मी देश है । यहां विविध नृवंशीय जन–समुदाय विभिन्न मान्यताओं, रीति–रिवाजों तथा आस्थाओं के साथ रहते हैं । अनेक संस्कृतियां व जातियां पारस्परिक लेन–देन की प्रक्रिया के दौर से गुजरीं और भारतीय संस्कृति के महासमुद्र में सामंजस्यपूर्वक समाहित होती चली गई । मध्यकालीन भारत में वैष्णव, संत–कवियों, सूफी संतों तथा कतिपय शासकों ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच प्रेम समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की । लेकिन ऐसा लगता है कि इस समन्वयकारी धारा से अलग एक विग्रकारी अंतर्धारा भी प्रवाहित होती रही है ।

भारत विभाजन एवं साम्प्रदायिकता के वास्तविक कारण क्या थे । जब धार्मिक मान्यताएं चरमपंथियों के हाथ पड़ जाती हैं तो वे अपने धर्म के साथ अहंकारी कट्टरता को जोड़ लेते हैं । चरमपंथियों के अंतिम सत्य प्रायः धार्मिक फतवों, जिहादी नारों एवं विद्वेषों को जन्म देते हैं । ऐसे वातावरण में प्रत्येक धर्मावलंबी अपनी ही उपासना पद्धति को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि एवं एकमात्र प्रमाणित मार्ग घोषित करता है । बस यहीं से ईश्वर के बंदों में धर्मांधता, असहिष्णुता, साम्प्रदायिक घृणा भाव तथा हिंसापूर्ण विचारों का बीजारोपण होने लगता है ।

---

* निर्देशिका : डा. कुसुम यदुलाल, वरिष्ठ प्रवाचिका, आधुनिक ज्ञान–विज्ञान संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृतविद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली

** अनुसंधाता : जय नाथ झा, बी.एड. साहित्याचार्य शोधार्थी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृतविद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली

भारत राष्ट्र की अस्मिता पर विचार करते समय, समीचीन ही होगा कि हम अपने बहुत सारी राष्ट्रीय दुखान्तिकाओं के कारणों को जानने के लिए अपने इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालें और अपनी आत्मघाती भूलों को सुधार कर अपने वर्तमान व भविष्य के राष्ट्रीय मार्ग को प्रशस्त करें । पूर्व राष्ट्रपति डा.ए.पी. जे.अब्दुल कलाम के अनुसार हमारे अनेक भूतकालीन दुखान्तिकाओं का कारण अनुशासन की कमी तथा साहसिक कदम उठाने के स्थान पर व्यक्तिगत सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना है ।

भारत की दुर्दशा का कारण अव्यावहारिक राजनीति, अनेक जातियों वाली सामाजिक संरचना, ऊँच-नीच की अमानवीय परंपरा, राष्ट्र निर्माण की तेजस्वी संकल्पना का अभाव है । अकर्मण्यता भरी, लेकिन आत्मघाती भावुक सहनशीलता, समाज के वर्गों में सतत पनपती जा रही विखंडन की प्रक्रिया ने इस महान राष्ट्र को विभाजित कर ही दिया ।

आज प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर देश में अपराधों के प्रति उदारता बरती जा रही है । वोट के नाम पर विभाजनकारी जातीय-गोलबंदियां हो रही हैं । धन-बल, बाहु-बल व राजसत्ता की दुरभिसंधियों ने नेताओं, धनपतियों व अफसरशाहों द्वारा, जन-शक्ति को निस्तेज कर दिया है । राष्ट्रीय-धन के विदेशी बैंकों की ओर पलायन जैसी प्रवृत्तियां निरंतर तीव्र गति से पनपती जा रही हैं ।

स्थायी राष्ट्र निर्माण एवं शांति स्थापना के लिए राजनीतिक प्रयासों से कहीं अधिक, सांस्कृतिक एवं भावात्मक प्रयास प्रभावी व राष्ट्रीय चेतना के द्वारा सिद्ध हो सकता है । हिन्दू-मुस्लिम अथवा ईसाई, कोई भी धर्म हो, किसी भी हिसा अथवा घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है । प्रेम और सहयोग ही सब धर्मो का सार है । राष्ट्र के सभी वर्गों व धर्मों के नागरिकों को समान रूप से राष्ट्र की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा । किसी भी देश के लिए धार्मिक कट्टरता घातक सिद्ध हो सकती है ।

साम्प्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय अस्मिता का एक प्रमुख अंग है । एक प्रौढ़ राष्ट्र के नाते, हमें याद रखना चाहिए कि वर्तमान का आचरण हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है । हमें अनुमान लगाना चाहिए कि क्या

भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की शत्रुता व कटुता के भार को अनन्तकाल तक वहन करते रह सकेगा । हमारा आज का राष्ट्रीय चेतना एवं आचरण ही हमारे आने वाली कल की राष्ट्रीय अस्मिता का निर्माण करेगा ।

क) राष्ट्र की संकल्पना

वैदिक विद्वान फतेह सिंह ने कहा है — **राष्ट्र शब्द अर्थ है** — "रातियों संगम स्थल" ।

राति शब्द का अभिप्राय है "देन" । राष्ट्रभूमि और राष्ट्रजन का संयुक्त होने पर राष्ट्र शब्द का निर्माण होता है । क्योंकि यहां राष्ट्रीय देन अपने-अपने राष्ट्रभूमि के चरणों में अर्पण (समर्पण) करते हैं । जो ऐसा नहीं करता है वह "अदेन" देशद्रोही आदि कहलाता है । सम्प्रति लोग विभिन्न वर्णों के पंथानुयायी लोगों के द्वारा संयोजन से जो आकृति समुखस्थ होती है वही व राष्ट्र यह इन विचारों को धारण करते हैं, किन्तु ऐसा नहीं है । आजकल राष्ट्रीय सम्प्रदाय हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र, शिया-सुन्नी आदि भेद से राष्ट्र की अवनति सामाजिक विघटन आदि राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करती है ।

जब राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो अपने हितों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हैं ।

ख) राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता

भारत में अनेक विविधताओं के कारण "अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग" सुनाई पड़ता है । देश की प्रगति तथा देश की उन्नति के लिए राष्ट्रीय चेतना को आवश्यकता है । देश या राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना अत्यंत जरूरी है । हमारे देश भारत में निम्नांकित बातों में विविधता मिलती है—

1. भौगोलिक दशाओं में विविधता होने के कारण भौगोलिक वातावरण में पायी जाती है ।

2. देश में प्रमुख धर्म तीन हैं — हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म । हिन्दू धर्म मतों में विभक्त है।

3. देश में अनेक जातियां,प्रजातियां निवास करती हैं ।

4. देश में बोलचाल की अनेक भाषाएं हैं, लगभग 12000 बोलचाल की भाषाएं देशभर में प्रचलित हैं ।

5. प्रत्येक प्रदेश की संस्कृति में भिन्नता होने के कारण विविध परंपराएं, वेश-भूषा, रहन-सहन इत्यादि दृष्टिगत होते हैं ।

6. नागरिकों के आर्थिक स्तरों में परिवर्तन होने के कारण अनेक वर्ग उत्पन्न हो गये हैं ।

7. अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत देश विविध रियासतों एवं राज्यों में विभक्त था । स्वतंत्रता मिलने पर पहले की स्थिति में रहने के लिए अनेक विचारधाराएं देश में पनप रही हैं ।

इन सभी विविधताओं के कारण राष्ट्रीय सामंजस्य एवं चेंतना में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिससे अनेकों योजनाएं ठप्प हो जताी हैं । इन सभी भौगोलिक एवं प्राकृतिक बाधाओं पर विजय पाना असंभव तो नहीं, दुष्कर अवश्य है । किन्तु इन सभी बाधाओं को शिक्षा के माध्यम से भली प्रकार से दूर किया जा सकता है ।

डॉ. राधाकृष्णन का कथन है कि — "राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे असितत्व का घनिष्ठ संबंध है ।

भारतीय भाषाओं, समाजों, धर्मों तथा परंपराओं, रहन-सहन, वेश-भूषा, इत्यादि में विविधता होते हुए भी यहां एकता पाई जाती है जिसे किसी भी कीमत पर भुलना नहीं चाहिए । इस संबंध में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था— "भारतीय एकता कोई कल्पना की वस्तु नहीं है और न ही यह कोई उपहार है, जो भूतकाल से प्राप्त हुआ है । यह तो जीवन के सभी क्षेत्रों में — राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक — अथक प्रयासों द्वारा लायी गयी है । यदि आप चाहें तो विधटन हो कसता है परन्तु ये विभाजन देशव्यापी नहीं होंगे । वास्तव में, विभाजन एक सीमा तक आवश्यक है और इनसे बचा भी नहीं जा सकता । ये साम्प्रदायिक तथा

जातीयता के भेदों को दूर कर सकते हैं । सभी युगों में भारत में एक ऐसी एकता रही है जिसे भली प्रकार देखा जा सकता है ।”

यदि हम में राष्ट्र के रूप में जरा सी भी जीवित रहने की इच्छा है तो हमें राष्ट्रीय चेतना अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब हम सभी अपने आंतरिक भेदभावों के निश्चित सीमाओं के अंतर्गत रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्वक विधि से उनकी दाह–क्रिया करें और साथ ही साथ सामान्य राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करें । यह निश्चित है कि भारतीय संस्कृति में पायी जाने वाली विविधताएं भारत की सम्पत्ति हैं, जिन्हें संजोये रखना है परनतु यह सम्पत्ति विविधता के कारण विघटन आधार न बने बल्कि विविधता में एकता का बीजारोपण जो भारतीय समाज का गौरव है, उसका विकास करते हुए देश के प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें । राष्ट्रीय चेतना के प्रति भारतीयों का ध्यान आकर्षित करते हुए डा. कानूनगो ने लिखा है — “राष्ट्रीय एकता की हर देश को हर समय आवश्यकता है । किन्तु भारत के लिए इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है ।”

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय चेतना

वैदिक काल से संपूर्ण वाङ्मय राष्ट्रीय चेतना ओत–प्रोत है । राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की संकल्पना सर्वप्रथम वेदों में ही उपलब्ध होती है — **“राष्ट्रकामाय होतव्या राष्ट्रं वै राष्ट्रभूतो राष्ट्रेवैवासिम राष्ट्रभववरुन्धे ।”**

राष्ट्रहित के लिए सर्वस्व त्याग की भावना से वैदिक ऋषि अनुप्राणित हैं । **‘इदं राष्ट्राय न ममेति’** कहकर अह यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, साथ ही साथ चलने बोलने और आचरण रने की प्रेरणा देने वला **‘संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’** यह मंत्र वास्तव में संपूर्ण राष्ट्र की दृढत्रता और अभ्युदाय का मंत्र है । **‘वसुधैव कुटुम्बकम्’** तथा **‘यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्’** जैसे उद्घोषों को प्रदान करने वाला साहित्य केवल व राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक चेतना से भी अनुप्राणित रहा है ।

वैदिक राष्ट्रीय चेतना की एक अन्य विशेषता यह है कि कोई भी प्रजा रोगी, दीन ओर दुखी न हो ।

स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, धार्मिक, कर्त्तव्यपरायण प्रजा ही स्वस्थ राष्ट्र की स्थापना कर सकती है । आज भी किसी राष्ट्र की उत्कर्षता उपरोक्त बातों पर निर्भर करती है ।

वैदिक भावना की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक नागरिक का न केवल ध्यान रखा जाता है अपितु उसे पूर्णतः विकसित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है ।

समस्त वैदिक वांगमय के अध्ययन के बाद यह स्पष्टतया विदित होता है कि वेदों का सारा प्रयत्न व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को पूर्णतः सशक्त, समृद्ध और ज्ञानविज्ञान के आलोकां से आलोकित करना है, ताकि मनुष्य की पूर्णता में कोई कमी न रहने पाये । किसी भी राष्ट्र की सफलता उसका प्रजा के जीवन की सफलता पर निर्भर करती ह । जिस राष्ट्र की प्रजा का जीवन सफल नहीं है वह राष्ट्र अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है । निस्संदेह वैदिक जीवन पद्धति और उसकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा ज्ञानविज्ञान की व्यवस्था मनुष्य को पूर्ण बनाने में समर्थ है । अतः वैदिक भावना राष्ट्रीय भावना है, वैदिक व्यवस्था राष्ट्रीय व्यवस्था है, और वैदिक धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है । इसलिए संपूर्ण प्राचीन भारत वैदिक शिखा व्यवस्था पर राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित थे । भारतवर्ष चिकित्सा की जन्मभूमि है । समस्त विश्व में चिकित्सालय संबंधी विचारधारा का जन्मदाता एकमात्र देश भारत ही है । इसके प्रचुर प्रमाण हमें पुराण, धर्मशास्त्र, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, आयुर्वेद, शिलालेख एवं यात्रियों के संस्मरणों में विस्तार से प्राप्त होते हैं ।

लगभग 2000 ईस्वी पूर्व तक निरंतर चिकित्सालयों द्वारा मानवता की सेवा न केवल भारतवर्ष में हुई अपितु पड़ोसी देशों में इसका विस्तार होता रहा, यह उल्लेख प्रचुरता से होता है ।

शोध का औचित्य

राष्ट्रीय चेतना के अभाव में किसी भी राष्ट्र की सम्यकपूर्ण संकल्पना कभी नहीं हो सकती । हमारे देश की राष्ट्रीय चेतना की संकल्पना बहुत पुरानी है । यदि हमारा संपूर्ण साहित्य उठाकर देखें तो पता चलता है कि चाहे वैदिक, उत्तर वैदिक काल, बौद्धकाल, मुस्लिम काल, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रीय चेतना

हमेशा रही है । जो भी शिक्षा व्यवस्था रही हो किन्तु सभी में राष्ट्रीय चेतना स्थान दिया गया है क्योंकि शिक्षा किसी राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता एवं दर्पण होती है । आज का नागरिक कल का राष्ट्रनिर्माता होगा, इसलिए राष्ट्रीय चेतना हमारी शिक्षा व्यवस्था में शुरू से ही समाहित था ।

राष्ट्र का अर्थ या स्वयप विश्व का समग्र रूप है, वह स्वरूप किसी देश और काल की सीमा से आबद्ध नहीं है अपितु उससे ऊपर उठा हुआ है जिसकी दृष्टि में संपूर्ण पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र,ग्रह नक्षत्र, वायु, जल, औषधि, वनस्पति, मनुष्य, कीट पतंग, पशु–पक्षी आदि सभी व राष्ट्र के अंग माने गये हैं । इन सभी अंगों की समग्रता तथा समरसता ही राष्ट्र की संपूर्णता है । इस प्रकार संपूर्ण व्यक्त जगत तथा उसको पोषित करने वाला अव्यक्त जगत राष्ट्र की परिधि में आता है । इतना ही नहीं इस पृथ्वी पर **भू भूवः स्वः मः जनः तपः और सत्य लोक** भी राष्ट्र की परिधि में आ जाता है । भारत में विभिन्नताओं का देश है, जिसमें विभिन्न जातियां संप्रदाय, धर्मनिरपेक्ष भावना आदि होते हुए भी इन सबमें राष्ट्रीय चेतना की भावना परिलक्षित होती है, जो सबको एक सूत्र में बांधे हुए है, इतना होते हुए भी हमारा राष्ट्र एक है क्योंकि यहां के निवासियों में राष्ट्रीय चेतना का बीज शिक्षा ग्रहण करते समय डाल दिया जाता है जो बीज आगे बढ़कर पौधा राष्ट्रीय एकता का रूप ले लेता है । यह राष्ट्रीय एकता आज ही नहीं बल्कि वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में दिखती है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें अवरोध उत्पन्न होने लगा क्योंकि कुछ विरोधी तत्वों ने उग्र रूप धारण कर लिया जिससे देश की एकता खतरे में पड़ गई । जाति, धर्म, भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग की जाने लगी । देश के छोटे–छोटे टुकड़ों में विभक्त कर राष्ट्र को निर्बल बनाकर कुछ सीमित स्वार्थों की पूर्ति करना राष्ट्र विरोधी तत्व ज्वलन्त उदाहरण हैं और भारत की प्राचीन संस्कृति स्वरूप लुप्त होता नज़र आया है ।

जातिवाद, सांपद्रायिकता, प्रांतयिता, क्षेत्रीयता की भावना राजनैतिक दल, आर्थिक असमानता तथा विदेशी तत्वों का उदय होना इनका प्रमाण है, जिससे राष्ट्रीय चेतना प्रभावित हो रही है । इस कारण देश का विकास अवरुद्ध होता नजर आया और भारतीय संस्कृति उपरोक्त

तत्वों के कारण विलुप्त हो गई है । इसलिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना क विकास की आवश्यकता है । इस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि समाज में व्यक्त्यिों मे राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरुक बनाया जाये और इसका कार्य का क्षेत्र सबसे अधिक छात्र एवं शिक्षको को जाता है जो राष्ट्रीय चेतना रूपी व्यवस्था सही और उचित रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है । प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना विकास में सहायक हों और इसके साथ ही पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करें ।

समस्या का चयन

ज्ञात होता है कि वर्तमान परिस्थिति में जातिवाद, भाषा, धर्म, सांप्रदायिकता, दंगा, विस्फोट आदि और विश्वबंधुत्व की भावनाओं के अभाव जो समस्या उभरी है, उसी वजह से वर्तमान समय में समाज में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए और एकजुट मिलकर प्रयास की आवश्यकता है । इस आवश्यकता को कैसे पूर्ण किया जाये । यह शोध का विषय है । इस क्षेत्र में शोध कार्य की आवश्यकता है, प्रस्तुत शोधकार्य शोधकर्ता द्वारा किया गया एक प्रयास है ।

समस्या कथन

"परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन" ।

प्रयुक्त पदों का परिभाषीकरण

1. परंपरागत छात्र—

परंपरागत छात्र से अभिप्राय — संस्कृति माध्यम से अध्ययनरत छात्रों से है ।

उदाहरणार्थ —

क) वेद विद्यालय गौतम नगर, नई दिल्ली

ख) मोतीनाथ आदर्श संस्कृत विद्यालाय, रमेश नगर, नई दिल्ली ।

ग) वसंत ग्राम आदर्श संस्कृत विद्यालय, वसंत विहार, नई दिल्ली ।

2. आधुनिक छात्र —

आधुनिक छात्र से तात्पर्य विभिन्न विषयों में अध्ययनरत छात्रों से है ।

उदाहरणार्थ —

क) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोती बाग - ए नई दिल्ली

ख) होर्से सर्वोदय विद्यालय, आर.के.पुरम, सेक्टर-12, नई दिल्ली

ग) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एम.एम.टी.सी., बेगमपुर, नई दिल्ली

3. राष्ट्रीय —

अपने राष्ट्र की एकता, महत्ता, चेतना और उन्नति आदि से संबंध रखने वाला ।

4. चेतना

बोध करने की वृत्ति, शक्ति,चेतना, ध्यान देना, सावधान होना या होश में आना ।

अध्ययन क उद्देश्य

क) परंपरागत छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का अध्ययन करना ।

ख) आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का अध्ययन करना ।

ग) परंपरागत छात्रों व आधुनिक छ्ों का राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्रयुक्त परिकल्पना

क) परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति श्रद्धाभावना में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

ख) परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों में पारस्परिक सहिष्णुता की भावना में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

ग) परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों की राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत — देश भक्ति से ओत-प्रोत साहित्य सृजन व संस्कृति में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं ।

घ) परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति, राष्ट्रीय उन्नति में निःस्वार्थ भावना को गौण समझना, राष्ट्र मंगल कामना औंर विश्व मंगल कामना आदि मेकं कोई सार्थक अंतर नहीं हैं ।

ङ) परंपरागत छात्रो एवं आधुनिक छात्रों मतें राष्ट्र के संस्कृति में भाशा, साहित्य, धर्म दर्शन, कला आदि में उदात्त भावना में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं ।

च) परंपरागत छात्रों एवं आधुनिक छात्रों में व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं मानव जाति आदि के प्रति कर्तव्य की शिक्षा एक समान है ।

समस्या का परिसीमन

1. दिल्ली के परंपरागत विद्यालयों से तात्पर्य संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों से है ।

   क) वेद विद्यालय, गौतम नगर, नई दिल्ली

   ख) मोतीनाथ आदर्श संस्कृत विद्यालय, रमेश नगर, नई दिल्ली

ग) वसंत ग्राम आदर्श संस्कृत विद्यालाय, वसंत विहार, नई दिल्ली

2. आधुनिक विद्यालयों से तात्पर्य वर्तमान में आधुनिक भाषा माध्यम से अध्ययनरत दिल्ली के सरकारी विद्यालयों से है ।

3. प्रस्तुत शोध कार्य में परंपरागत एवं आधुनिक माध्यम से अध्ययनरत छात्रों को समाहित कर उनका राष्ट्रीय चेतना के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

4. प्रस्तुत शोध कार्य समय सीमा तथा न्यादर्श को ध्यान में रखकर उपरोक्त विंदुओं पर आधारित है ।

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

मधु देव व पी.वी.नन्दा (1989) ने ग्रामीण व नगरीय छात्रों के कक्षा 9 के विद्यार्थियों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति पर किया गया ।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं —

1. ग्रामीण व नगरीय छात्रों की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति में भिन्नता का परिज्ञान करना ।

2. ग्रामीण व नगरीय छात्रों की विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति अभिवृत्ति में भिन्नता का परिज्ञान करना ।

पी.एम. करीम ने माध्यमिक स्तर 1992 ने केरल में इतिहास के पाठ्य पुस्तक सामग्री का अध्ययन राष्ट्रीय एकीकरण में कितनी सहायक है । अध्ययन उपरांत उन्होंने पाया कि छात्रों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में यह पुस्तक काफी हद तक सहायक है ।

विजय प्रताप सिह (1994) — हाई स्कूल स्त्र पर विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान में अभिवृत्ति एवंर उनकी विषय में उपलब्धि अध्ययन किया, जिसके निष्कर्ष थे —

1. हाई स्कूल के छात्रों एवं छात्राओं के सामाजिक विज्ञान के प्रति अभिवृत्ति स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, ऐसा ही निष्कर्ष सामाजिक विज्ञान विषय की उपलब्धियों में भी था ।

2. हाई स्कूल स्तर के सभी छात्र-छात्राओं की सामाजिक विज्ञान में अभिवृत्ति एवं उनकी सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि में धनात्मक उच्च सहसंबंध था ।

योगेन्द्र सिंह यादव (1996) — ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर किशोरों का व्यवसाय के प्रति रुचि का तुलनात्मक अध्ययन किया ।

European Intration and the politics of adjustment Regional interest group strategies in France and Italy constrantelos, Johu, Ph.D. University, 1996, pp.204, Supervisor Peter order No. PA 9715390

पप्पू प्रसाद रजक (1998) ने इंटरमीडिएट स्तर के बालकों का विज्ञान विषय के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया ।

सिंह, डा.एन. के. (2001) — माध्यमिक स्तर के छात्र की राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अभिवृत्ति का एक अध्ययन, शिक्षा संकाय, राजा हरपाल सिंह, पी.जी.कालेज सिंगरामउ, जौनपुर ने किए, जिसके लिए मापनी का निर्माण किए और जौनपुर जनपद के ग्रामीण स्तर के छात्र-छात्राओं पर प्रशासित करते हुए पाया कि इनमें क्षेत्र, लिंग, परिवेश, जाति के आधार पर राष्ट्र के प्रति भावना में कोई विचलन नहीं था ।

इस प्रकार उपरोक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध प्रबंध किसी भी प्रकार क शोध की पुनरावृत्ति नहीं है बल्कि आंकड़ों के विचलन न्यादर्श तकनीकी तथा सांख्यकीय तकनीक को आधार मानकर यह अपने आप में आज के परिवेश के अनुकूलन का अध्ययन था ।

राष्ट्रीयचेतनायाः विकासे संस्कृत शिक्षणस्य योगदानम् (विशेषतो विद्यालयी शिक्षा संदर्भ), शिक्षाचार्य

शोधप्रबंध, कृष्ण प्रसाद उपाध्याय 2002 श्री. ला.ब.शा. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली ।

शोध अध्ययन एवं निष्कर्ष

दिल्ली स्थित परंपरागत एवं आधुनिक माध्यम से अध्ययनरत छात्रों की राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना था । इसलिए दोनों विद्यालयों मे 150 छात्रों से प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्त/जानकारी एकत्रित किये और छात्रों से प्राप्त प्रदत्तों का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुए वे निम्नानुसार हैं —

1. आधुनिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अपेक्षा परंपरागत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र राष्ट्रीय चेतना के प्रति अधिक निष्ठा रखते हैं ।

2. आधुनिक विद्यालय और परंपरागत विद्यालय छात्रों का राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि आधुनिक की अपेक्षा परंपरागत विद्यालय छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का प्रतिशित अधिक पाई गई ।

3. पारंपरागत और आधुनिक के समस्त विद्यालयों में विद्यालयों का आपस में तुलनात्मक रूप किया और अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि आधुनिक विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्रों के अपेक्षा परंपरागत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में राष्ट्रीय चेतना अधिक पाई तथा टी. अनुपात में सार्थक अंतर पाया गया है । इस आधार पर हमारी परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है ।

4. परंपरागत विद्यालय में वेद विद्यालय गौतम नगर एवं आधुनिक विद्यालय में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोतीबाग का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि परपरागत विद्यालय एवं आधुनिक विद्यालय के अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना का माध्य अधिक पाई गई ।

5. परंपरागत विद्यालय मोती नाथ आदर्श संस्कृत विद्यालय एवं आधुनिक विद्यालय होर्से सर्वोदय विद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन करनेन पर ज्ञात हुआ कि परंपरागत विद्यालय के अपेक्षा आधुनिक विद्यालय के राष्ट्रीय ेतना का माध्य अधिक पाई गई ।

6. परंपरागत विद्यालय वसंत ग्राम आदर्श संस्कृत विद्यालय एवं आधुनिक विद्यालय एम.एम.टी.सी. बेगमपुर विद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि आधुनिक विद्यालय की अपेक्षा परंपरागत विद्यालय के राष्ट्रीय चेतना माध्य अधिक पाई गई । इससे ज्ञात होता है कि परंपरागत वसंत गांव आदर्श संस्कृत विद्यालय में आधुनिक एम.एम.टी.सी. बेगमपुर विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरुकता अधिक पाई गई ।

सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन में "परंपरागत एवं आधुनिक छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का तुलनात्मक अध्ययन" करना था । शोध के उपरांत परिणाम, निष्कर्ष आदि के आधार पर ज्ञात हुआ कि परंपरागत विद्यालयों, आधुनिक विद्यालय की अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरुकता अधिक पाई गई है । इस आधार पर सभी में राष्ट्रीय चेतना का जागरुकता सामान्य पाई जाय इस हेतु शोधकर्ता द्वारा राष्ट्रीय चेतना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव इस प्रकार हैं —

1. राष्ट्रगीत/राष्ट्रगान/राष्ट्रध्वज का आदर एवं समर्पण का ज्ञान दें जिसे राष्ट्रीय सजगता बढ़ती है ।

2. विद्यालयी खेल में राष्ट्रीय एकजुटता का ज्ञान दें ।

3. राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान कराना सिखाना चाहिए।

4. नाट्य, कविता, इतिहास आदि के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का ज्ञान दें ।

5. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट गाइड को विद्यालय में अधिक से अधिक बढ़ावा दें, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी ।

6. राष्ट्रीय पर्व का आयोजन उत्साहपूर्वक करना चाहिए जिसमें छात्र अधिक से अधिक भाग ले सकें जिससे राष्ट्रीय चेतना मजबूत होगी ।

7. साहित्य तथा भाषा, दर्शन-धर्म, भारत का इतिहास, भारत का स्थापत्य, शिल्प, चित्रकला, संगीत, नृत्य तथा नाटक आदि के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना लाई जा सकती है । दूसरे भागों को एक कला तथा संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए ।

8. छात्रों को एक दूसरे क्षेत्रों में भेजना चाहिए जिससे विविधता में एकता के दर्शन कर सकें ।

9. विद्यालयों में शिक्षा का कार्यकाल ऐसा हो जो जनतात्रिक मूल्यों का पोषण कर सके ।

10. राष्ट्रीय चेतना से संबंधित चलचित्र जैसे — शहीद भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद आदि का ज्ञान प्रदान किया जाये ।

11. भारत देश के महापुरुषों की जीवनियों को छात्रों के पाठ्यक्रम में समाहित किया जाये ।

12. प्रशासन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे तथा महापुरुषों के नाम पर पुरस्कारों की घोषणा करे ।

13. जनसंचार माध्यम के द्वारा समाज में राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरुकता लाई जाय ।

14. राष्ट्रीय चेतना से संबंधित साहित्य प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराया जाय और पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाय ।

15. विभिन्न पुस्तकालयों में राष्ट्रीय चेतना संबंधी चार्ट, पोस्टर तथा महापुरुषों के चित्रों को लगाया जाय ।

16. 26 जनवरी, 15 अगस्त को राष्ट्रीय चेतना से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाय ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. डा. रामशुक्ल पाण्डेय — शिक्षा के मूल सिद्धांत, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा ।

2. शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व, सुखिया, आगरा ।

3. आर.ए.शर्मा — शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व, लाल बुक डिपो, मेरठ ।

4. डात्र शंकर दयाल शर्मा — चेतना के स्रोत, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली ।

5. कृष्ण प्रसाद उपाध्याय, शिक्षाचार्य/अनुसंधानकत्र — राष्ट्रीय चेतनाया : विकासे संस्कृत शिक्षण्यास्य यो़गदानम् । श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली — 110016

6. गैरट हेनरी — ई. शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकीय के प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना ।

7. के.पी.पाण्डेय, शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी ।

8. डा. आर.एन. गौड — राजहंस हिंदी निबंध, राजहंस प्रकाशन, मंदिर धर्म आलोक, रामनगर, मेरठ ।

9. गुरुसरन दास त्यागी — इतिहास शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, रांगेय राघव मार्ग, आगरा ।

10. त्यागी एवं पाठक — भारतीय शिक्षा के आधार, विनोद पुस्तक मंदिर, रांगेय राघव मार्ग, आगरा ।

11. हरि नारायण दीक्षित — संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना, देववाणी प्रकाशन, दिल्ली ।

12. शोधप्रभा — शोध पत्रिका — 'राष्ट्रीय चेतना विशेषांक' श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली — 110006

13. कोठारी कमीशन, विवेचनात्मक अध्ययन, री लाल बुक डिपो, सरकारी, मेरठ ।

14. डी.एस.कोठारी — द रिपोर्ट आफ द एजुकेशन 1964-66, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

15. एल.क. ओड़ — शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी ।

16. अस्थाना विपीन — प्रारंभिक सांख्यिकीय विधियां, साहित्य प्रकाशन, आगरा ।

17. वामन शिवराम आप्टे — संस्कृत हिन्दी कोश, रचना प्रकाशन ।

18. आचार्य रामचन्द्र शर्मा — लोकभारती प्रामाणिक हिन्दी कोश, लाकभारती प्राशन, इलाहाबाद ।

19 कपिलदेव द्विवेदी — राष्ट्रगीतांजली, विश्वभारतीय अनुसंधाज परिषद, शांति निकेतन,र ज्ञानपुर, वाराणसी ।

20. अग्रवाल, जे.सी. — राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली ।

21. राष्ट्रीय अस्मिता, राजस्थान पत्रिका ।

स्त्री–पुरुष : साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व

डॉ. मो. सईद आलम
अस्सिस्टेंट प्रोफेसर,
प्रा.भा.ई. एवं
पुरातत्व विभाग,
पटना विश्वविद्यालय
पटना

प्राचीन साहित्यों एवं अन्यायन साक्ष्यों से विदित होता है कि स्त्री–पुरुष का महत्व धर्मशास्त्रों में किया जाता रहा है । दोनों में केवल संकिर्ण मानसिकता रखने वाले लोगों के दृष्टि में ही विभेद है । परमात्मा के बाद जगत में यदि किसी जीव का स्थान निर्धारित है तो वह है 'स्त्री' । नारी हृदय इतना विशाल है जिसे भगवान वामन भी नहीं माप सकते । उसके आत्म गौरव की ऊँचाई शंकर से भी ऊंची है । बिना शक्ति के 'शिव' भी 'शव' क समान हो जाते हैं, इसलिए उसे 'सर्वे–मंगले, देवी, भगवती आदि नामों से सम्बोधित किया गया है । भले ही समय की मार चाहे अनचाहे सभी को खानी पड़ती है । कुछ ऐसी ही विडम्बना स्त्रियों के साथ भी हुई । पुरुष मे क्षात्र–तेज है तो स्त्री में दैवी शक्ति है । पुरातन उक्ति को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया । सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक व प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक आदि समस्त क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपनी कार्य–कुशलता एवं जीवट (आदर्श) का परिचय देते हुए सफलता के नये आयाम विस्थापित किए हैं । हिन्दू समाज में कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के नहीं सम्पन्न होता है, इसलिए वह धर्मपत्नी, अथवा सहधर्मिणी भी कहीं जाती है । मुस्लिम धर्म के ग्रंथ में भी पत्नी के सम्बंध में कहा गया **"हुन्ना लिबासुल लकुम व अनतूम लेबासून हुन्न,"** वे तुम्हारे लिए लिवास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो ।"[1] यानि पुरुष और स्त्री मिलकर ही एक दूसरे के लिए सुन्दर हैं । एक दूसरे से अलग रहकर यह सुन्दरता प्रभावित हो जाती है । मनुस्मृति के अनुसार केवल पुरुष कोई वस्तु नहीं वह अपूर्ण है ।[2] स्त्री, स्वदेह तथा सन्तान, ये तीनों मिलकर ही पुरुष (पूर्ण) होता है[3], ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, जो पति हैं वही स्त्री है । गृह की शोभा और सम्पन्नता स्त्री से मानी गई है । पुत्री से परिवार बनता बढ़ता है । अतः

विवाह गृहस्थ जीवन का मूल है और सभी आश्रम गृहस्थ जीवन पर निर्भर हैं । ऋग्वेद के अनुसार विवाह का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ तथा सन्तानोत्पत्ति करने के योग्य बनता था ।[4] मनुस्मृति के अनुसार–विवाह के तीन उद्देश्य है धार्मिक कृत्य, सन्तानोत्पत्ती और कामूछा की पूर्ति ।[5] इसी प्रकार का विचार याज्ञवल्क्य स्मृति में भी व्यक्त किए गए हैं ।6 सन्तानोत्पति द्वारा गृहस्थ परिवारिक स्थिरता स्थापित कर यज्ञादि धार्मिक कृत्य कर समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता था । गृहस्थाश्रम में वह अपनी पत्नी के साथ उन कृत्यों को करता था जिनसे संसार मे और परलोक में कल्याण हो ।[7] आइये इतिहास के आईने में पुत्र और पुत्री के महत्व पर प्रकाश डालें ।

विश्व के सभी धर्मों में पुत्र का अत्यधिक महत्व रहा है इसलिए कि उसे कुल और वंश का वर्द्धन होता है । वैदिक युग से लेकर वर्तमान युग का पुरुष सन्तान की कामना से ही विवाह करता है।[8] सन्तान के अन्तर्गत पुत्र की कामना करने वाले व्यक्तियों की चाहत कल भी थी और आज भी है । वेदों में भी पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की गई, तथा पिता को दस पुत्र उत्पन्न करने की सलाह भी दी गई है ।[9] पुत्र की अभिलाषा करने के कारणों में सबसे प्रधान कारण यह था कि उसे परिवार का पोषण, रक्षा और निरन्तरता होती थी । पुत्र से ही परिवार की धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न होती थीं वही उत्तराधिकारी होता था ।[10] पुत्र को ही **शोकपनुद** शोक दूर करने वाला कहा जाता था, क्योंकि पुत्र उत्पन्न होने पर ही पिता का ही नहीं बल्कि माता का भी शोक दूर होता है, और **पितृ–ऋण** से मुक्ति मिलती है । पुत्र उत्पन्न होने से व्यक्ति धार्मिक कर्तव्य मानकर शास्त्रकारों ने परिवार में इसकी अनिवार्यता बताई है ।[11] पुत्रहीन स्त्री को अभागिन तक माना जाता रहा है ।[12] पुत्र न होने पर दुःखी पिता राजा दशरथ का कहना था "पुत्र के लिए मैं तरस रहा हूँ । मुझे कोई पुत्र नहीं है ।[13] हजरत इबराहिम जो मक्का में सबसे पहले खानाए–काबा का निर्माण करवाया था और हज और कुरबानी की परिपाटी का आरम्भ करने वाले की कोई संतान नहीं थी तब अल्लाह से काफी दूआ के बाद लगभग 108 आयु में हजरत इसमाईल जैसे पुत्र पैदा हुए थे । इस तरह देवता का पूजन, यज्ञिकक्रिया, धार्मिक आचरण आदि पुत्र प्राप्ति के उपाय माने गए हैं । परिवार और समाज में

पुत्र से यज्ञ मिलता और गौरव बढ़ता है ।[14] इसलिए वह वंश का बीज और 'आधार' कहा गया है ।[15] उसके अत्पन्न से ही व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों समृद्ध माने गए । पुत्र के स्पर्श से अधिक सुखकारी इस संसार में कुछ नहीं ।[16] **पुत्र स्पर्शात सुखतरः स्पर्शो लोके न विधते** । अपने पुत्र को प्यार करते हुए धनाढ्य और दरिद्र दोनों को एक–सा अनुभव होता है तथा चन्दन और उशीर (खस) के बिना ही हृदय को शीतलता मिलती है ।

इंद तत्सनेह सर्वस्वं सममाष्यदरिद्रयोः अचन्दन मनौशीर हृदयचस्यानुलोप नम ।।

पुत्र की प्रति पिता से अधिक माता के प्रति स्वाभाविक आदर और सम्मान रहा है । उनके लिए माता–पिता देवता तुल्य रहे हैं इसलिए वह सम्मान व्यक्त करता था ।[18] माता–पिता की निष्ठापूर्वक शुश्रुषा की थी और उन्हें स्वयं विभिन्न तीर्थ कराये थे । राम ने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का बनवास किया था, बाद में भीष्म पितामह के नाम से व्यख्यात होने वाले देवव्रत ने इसी सेवा व्रत के लिए जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया था ।[19] अतः प्राचीन काल में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जो अपने माता–पिता के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित थे । धर्मशास्त्रों से पता चलता है कि जो पुत्र अपनी माता की अवहेलना करते हुए उसका पोषण नहीं करता था वह दंडनीय माना गया और उस पर अनेक प्रकार के अर्थदण्ड लगाने का व्यवस्था की गई थी ।

भारतीय समाजिक व्यवस्था में पुत्रियों का स्थान भी काफ़ी महत्त्वपूर्ण रहा है । मैं सबसे पहले कुरआन के अध्याय से अपनी बात आरम्भ करना चाहूँगा "औरतों के लिए दस्तूर है कि मुताबिक उसी तरह हुकुक़ (अधिकार) है जिस तरह दसतुर (नियम के अनुसार) के मुताबिक उन पर जिम्मेदारियां हैं और मर्दो का उनके मुकाबले में (बाज एतेबार) कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है और अल्लाह जबरदस्त है, तदबीर वाला है ।" (224–228)[20] । यानी जैसा हक औरतों का मर्दो पर है वैसा ही हक मर्दो पर औरत का है । अब हम इतिहास के आईने से देखते हैं कि सिन्धु समाज में द्रविड़ समाज मातृ प्रधान होने से तत्कालीन पुत्रियों की दशा खराब नहीं थी । पितृसत्तात्मक समाज में भी पुत्र की अपेक्षा पुत्री का अधिक महत्त्व था ।[21] वैदिक कालीन समाज में पुत्री

के जन्म पर दुःखी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलती है। अथर्ववेद[22] में कुछ धार्मिक कृत्यों के अवश्य उल्लेख मिलते हैं वृहदारण्यक उपनिषद के ऐसे धार्मिक कृत्य का उल्लेख है जिसका उद्देश्य विदूषी पुत्री प्राप्त करना था ।[23] महिलाएँ वैदिक साहित्य का अध्ययन कर सकती थीं और वे देवताओं की उपासना के लिए यज्ञ कर सकती थीं । उनका विवाह करना कोई कठिन समस्या नहीं थी । विधवाओं को नियोग और पुणर्विवाह करने की छूट थी, इसलिए विधवा भी समाज में बोझ नहीं समझी जाती थी । महाभारत काल में परिवार में लक्ष्मी की देवी पुत्रियों में निवास करती थी ।[24] पिता को अपनी पुत्रियों से भी नहीं लड़ना चाहिए ।[25] शिक्षा में पूर्ण ध्यान रखा जाता था, यह इस बात से स्पष्ट है कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाएँ **लोपा मुद्रा, सिकता, अदिति, सावित्री, गार्गी, विधोत्तम मैत्रेयी, सती निवारी, विश्ववारा, घोषा** और **अपाला** आदि विदुषी विश्वलर की रची हुई है ।[26] पुदूगलानी नामक स्त्री शत्रुओं से लड़कर हजार गायें लाई थी । जीवन भर अविवाहित रहने वाली कुमारी पिता के धन में हिस्सा मिलता था, हस्तिनापुर के कोष का भार **द्रोपदी** पर था, जंगल में चलते-चलते थक जाने पर पांडव उसके पैर दबाते थे । वाण के अनुसार पुत्री उत्पन्न होकर, पिता को चिन्ता[27] केवल विवाह के सन्दर्भ मे थी । इस प्रकार देवयानी अपने पिता का प्राण थी ।[28] **द्रोपदी** अपने पिता से अगाध प्रेम करती थी ।[29] असुरमायारूप नाक पृथक महिला चिकित्सक की चर्चा मिलती है जिसने कोढनाशक औषधि का आविष्कार किया था । अशोक की रानी तिष्यरक्षिता को चिकित्सा के क्षेत्र में काफी जानकारी थी उसने अशोक की जान बचाई थी और पुरस्कार स्वरूप सात दिनों के लिए मौर्य साम्राज्ञी बनी थी । **कुन्ती** ने ब्राह्मणों से अथर्वशीष का मंत्र पढ़ा था । वासुदेव की चार पत्नियों ने **देवकी, भद्रा, रोहिणी एवं मदिरा** — अपने को पति के साथ जला डाला । कृष्ण की **रुक्मिणी गंधारी, शैव्या, हेमवती** एवं **जाम्बवती** ने कृष्ण के शरीर के साथ अपने को भी जला दिया द्रोणाचार्य की पत्नी कृषि विकीर्ण केशी के रूप में युद्ध भूमि में साथ रहती है, वहीं गौतम बुद्ध **मध्यम मार्ग** का पाठ गीतों के द्वारा सूजाता ने सीख देकर महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्तित्व बनाने में अहम भूमिका निभायी है और उनकी जान बचाई । बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल होने का प्रश्न उठा तो मौसी **प्रजापति गौतमी** ने पुरुष-वेश धारण कर वैशाली में अपने साथ अपने शाक्य स्त्रियों का संघ में प्रवेश की । वैशाली की नगर वधू

अम्बापाली अत्यधिक धनी, प्रखर, बुद्धि वाली और प्रतिष्ठा प्रेमी थी, उनके द्वारा दिए गए निमंत्रण को महात्मा बुद्ध ने नगर पुरुष के निमन्त्रण से अधिक प्रतिष्ठा, रुची **अम्बापाली** को दी, और सम्भवतः वह बौद्ध भिक्षुणी भी हो गई थी, पाली में उसने सुन्दरम कविता की रचना की थी । याज्ञवलक्य की पत्नी मैत्रेयी अपने पति के साथ दार्शनिक वाद–विवाद में भाग लेती थीं ।[30] गार्गी और आत्रेयी भी वैदिक सिद्धातों से भी भली भांति परिचित थी ।[31] अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था और वैदिक ग्रन्थों का पठन–पाठन करती थी ।[32] **"एक़रा बिसमे रबेकलज़ी, खलक, खलक़ल इंसाना मिन अलाकिन"** इस्लाम धर्म में पुत्री का महत्व एवं शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है[33], जाति, आयु आदि का कोई भेद नहीं रखा गया । मोहम्मद साहेब के युद्ध के जमाने में .महिलाएं लड़ती थीं और नर्स के रूप में सहायता भी करती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी हजरत खोदैजा एक सफल कारोबारी थी जो सिरिया और दूसरे देशों से आयात–निर्यात की मालकिन थी । दूसरी पत्नी हजरत आईशा युद्ध में भाग भी लेती थी और विद्वान महिला थीं हजरत खनसा अरबी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विद्वान महिला थी ।

पुत्री की सम्पत्ति के अधिकार पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे महाभारत में पुत्री के अधिकार पर सम्पत्ति मे आधे भाग की अधिकारिणी मानता है ।[34] कौटिल्य कुछ कम भाग देने के पक्ष में हैं ।[35] विष्णु और नारद भी पुत्री के अधिक अधिकार मानते हैं । स्मृतिकारों में कात्यायन ने 27 श्लोकों में स्त्रीधन प्रकारों का वर्णन किया है । महाभारत में कहा गया है कि पुत्री में सर्वदा लक्ष्मी निवास करती है ।[36] **नित्यम निवस्ते लक्ष्मीः कन्या का सुप्रतिष्ठतः** मनुस्मृति में पुत्र और पुत्री को समान माना है तथा पुत्र के अभाव में उत्तराधिकारी स्वीकार किया है[37] नारद और वृहस्पति जैसे शास्त्रकारों ने भी मनु के मत का अनुमोदन किया है[38] दया भाग में वर्णित है कि पैतृक सम्पत्ति स्वलप होने पर भी भाई अपने भाग का चौथा हिस्सा देकर बहन का विवाह करता था ।[39] नारद कहते हैं कि पुत्र और पुत्री दोनों ही पिता के संतान कारक थे ।[40] कुरआन के अनुसार — "औरतों को उनकी महर खुशदिली के साथ अदा करो, मां–बाप और रिश्तेदारों के तरके में से औरतों का भी हिस्सा है ।" (सुरह निसा — 4–5)

पुत्राभावेतृ दुहिता तुलयसनतानकारणात ।
पुत्रस्य दुहिता योभौ पितुः सन्तानकारकी ।।

सन्तान के लिए माता ही गुरू थी, पिता नहीं । इसलिए कहा जाता है कि माँ के कदमों में स्वर्ग होता है ।

इस प्रकार हमें पता चलता है कि पुत्र एवं पुत्री का महत्व इतिहास के अतीत में किया था वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल में पुत्रियां, शिक्षित आदरनीय, सम्मानित और पुत्र और पुत्री दोनों समकक्ष थी समान रूप से घर के स्वामी पुत्री मानी जाती थी । सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों में उनकी स्थिति बराबरी की थी । विश्व के तमाम धर्मशास्त्रों एवं महाकाव्यों में जितना सम्मान, आदर और अधिकार पुत्र को दिए गए थे उनसे किसी भी तर्क से कम स्थान पुत्री का नहीं था केवल कार्य एवं जिम्मेदारियां अवश्य अलग-अलग थीं । लेकिन वर्तमान में सभी तरह की जिम्मेदारियां दोनों की एक समान दिख रही हैं । मैं एक रिसर्च के हवाले से जो **'परिक्सन मलेशिया'** कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काम को कहीं ज्यादा सर्तकता के साथ मैनेज करती हैं । वे भविष्य में सामने आने वाले असर का भी ध्यान रखती है । आम सहमति बनाने में वे सफल रहती हैं । वे समझौता करा सकती है, और किसी बात या कान्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा सकती है । अमेरिका ऐजेंसी **'कैअेलिस्ट'** ने अलग-अलग कंपनियों के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर रिसर्च किया था । इसके अनुसार जिन कंपनियों में महिलाओं की संख्या अधिक है उनका प्रदर्शन उन कंपनियों से बहुत अच्छा है जहाँ महिलाएँ काम नहीं करती । पुत्र और पुत्री में अन्तर केवल संकीर्ण मस्तिष्क रखने वाले लोगों के दृष्ट में है । हमारे प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु के दिल में अवश्य पुत्र की आकांक्षा रही होगी ताकि उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकें । **श्रीमती इन्दिरा गाँधी** उनके ख्वाबों को क्या पूरा नहीं किया? विश्व में सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेतृ जिसे दूर्गा के नाम से संबोधित किया जाता था वे प्रधानमंत्री नहीं बनी? क्या पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री **बेनजीर भुट्टो,** बंगला देश की बेगम **खालिदा, शेख हसिना, भारत में सोनिया गाँधी, मीरा कुमार, मायावती, शीला दीक्षित, जयललिता, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, मदर टेरेसा** जैसी पुत्रियों ने विश्व में अपना परचम नहीं लहराया ।

आज किसी भी क्षेत्र में देखें तो पता चलता है कि पुत्र से अधिक पुत्रियों का स्थान आगे है चाहे वह शिक्षा, धर्मशांति, ज्ञान, राजनीति, सम्पत्ति क्यों न हो । महिला के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है । मनुस्मृति के अनुसार यत्र नार्यास्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवतः यत्रतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तुत्राफल क्रिया[41] 'नारी का अपमान निन्दनीय'[42] पवित्र कुरआन में लिखा है **वल मोअमोनुना वल मोअयेनात बाजोहुम आलियाओ बाजीन** "मर्द और औरत एक दूसरे के मददगार हैं व दोस्त हैं ।"[43] यदि हम उन तमाम महापुरुषों को देखें तो अकेले अधूरे दिखते हैं । जब तक किसी देवी का सहयोग एवं शक्ति प्राप्त नहीं होती जैसे भगवान राम, कृष्ण, शिव, नारायण अपूर्ण समझे जाते हैं जब तक उनके साथ किसी देवी का शक्ति-सहयोग न मिले जैसे— सीता-राम, राधा-कृष्णा, पार्वती-शिव, लक्ष्मी-नारायण साथ में ही होते हैं । यानि तमाम गुण एवं शकित महिला देवियों के सहयोग के बिना अधूरा समझा जाता है । नए शोध से प्रमाणित हो जाता है कि 19 ऋषिकाओं का वेद के संकलन में स्थान रहा है । इस प्रकार स्त्री-पुरुष का महत्व सभी धर्मशास्त्रों में देखते हैं । मुझे विश्वास है कि स्त्री और पुरुष का विभाजन रेखाओं को न खींचकर अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से समन्वय रखते हुए मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर लें, तो आज पूरा विश्व परिवार की तरह हो जाएगा ।

संदर्भः

1. पवित्र कुरआन, अध्याय-2 (सुरह अलबकरह) 187
2. मनुस्मृति 9.45, कुल्लूक भट्ट का भाष्य
3. वही, 93.66; तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2.94-7 अथो अद्धो वा ए आत्मनः यूत पत्नी;
4. ऋग्वेद 5,3,2,5,28,3
5. मनु 9,28 और मनुसमृति, 3.56
6. याज्ञवल्क्य स्मृति 1,78
7. शतपथ ब्राह्मण 5.2.1.10
8. अथर्ववेद, 14.1.49 सोमों राज सुप्रजस कृपोत ।
9. ऋग्वेद 1.85.25; 10.85.45
10. ऋग्वेद 10.85.25
11. महाभाष्य, 4,4,1981
12. रघुवंश 1.65-71
13. रघुवंश, 1.66, 67, 71

14. रघुवंश, 2.64
15. शाकुन्तलम, 7.19, विक्रमोर्वशी, 5.15
16. महाभारत 1.74.57-59
17. मृच्छकटिक, 10.23
18. देखिए रामायण
19. डॉ. जयशंकर मितश्र, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1980, पृ. 374-375
20. कुरिआज शरीफ अध्याय-2, सुरह अलबकरह 224-228
21. ओम प्रकाश 'प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास — IV पृ. 134
22. अर्थववेद 3,23,6,11
23. वृहदारण्यक उप. 4.4,18
24. महाभारत 13, 11,14
25. मनु., 4, 182; 4,85
26. ऋग्वेद 1,7;5,28; 8,91, 81 और 1,39, 40
27. हर्षचरित, 4 पृ. 140-41
28. महाभारत, 1.80.9.101
29. महाभातर, 3.22.65
30. बृहदारण्यक उपत्र 2,4
31. वही, 3,6 और 8
32. अथर्ववेद 11, 5, 18
33. कुरआन अध्याय - 96, सूरह अल-अलक 1-5
34. महाभारत, 13, 88, 22
35. कौटिल्य 3, 5
36. महाभारत 13.11.4
37. मनु. 9.130
38. नारद दायभाग 50; वृहस्पति, अपरार्क द्वारा उद्धृत पृ. 743
39. कात्यायन, विज्ञावेश्वर द्वारा उद्धृत 3.35
40. नारद, दायभाग, 50
41. मनुस्मृति, 3-56
42. शतपथ ब्राह्मण, 11.4.3.2
43. पवित्र कुरआन अध्याय 9 अलतौबह 71-72

हरिवंश-पुराण में लोकवर्णन

डॉ. कर्तार चन्द शर्मा,
असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय,
हजरतबल, श्रीनगर

आज चारों ओर विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान के बल पर ही मनुष्य ने आज चाँद पर पांव रख लिया है और अब अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहा है। भूगोल शास्त्री पृथिवी के उत्पन्न होने के कारण और उस पर सृष्टि प्रक्रिया को जानने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। आकाश मण्डल में कौन-कौन से तत्त्व पाये जाते हैं इसका पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। परन्तु आज भी हम बहुत सारी जानकारियों के लिये शास्त्रों पर ही निर्भर है। शास्त्र मानव-समाज के सम्बन्ध में हमें पूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि मानव के विकास के लिये क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है? मानव को प्राकृतिक वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए या नहीं? जिस पृथिवी पर मानव रहता है वह पृथिवी कैसे आकाश में स्थित है? अन्य ग्रहों से उसका क्या सम्बन्ध है? मानव जिस लोक में रह रहा है वही लोक है अथवा अन्य लोक भी हैं? ब्रह्माण्ड एक ही है अथवा अनेक हैं?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें शास्त्रों में आसानी से उपलब्ध हैं जाते हैं। जिस प्रकार अन्य शास्त्र हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं उसी प्रकार पुराण-शास्त्र भी हमारे ज्ञान के साधन हैं। विभिन्नि पुराणों में सृष्टि, प्रलय, कर्मकाण्ड एवं भूगोल आदि का वर्णन किया गया है। अठारह पुराणों के अतिरिक्त अठारह उपपुराण एवं अठारह औपपुराण भी हैं जो मानव सभ्यता से जुड़े हुये हैं इनके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थों को भी पुराण का दर्जा प्राप्त है। इसी कड़ी में जैन हरिवंश-पुराण का नाम भी आता है। यह पुराण आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है। इस पुराण में अन्य पुराणों की तरह अनेक विषयों का वर्णन है। परन्तु इसका लोक-वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। अन्य पुराणों में भी लोक-वर्णन एवं भौगोलिक-वर्णन हुआ है। जैसे ब्रह्म-पुराण के अठारहवें एवं उन्नीसवें अध्याय में भूवन-कोशों और द्वीपों का वर्णन किया गया है, तो तेईसवें अध्याय में भूः, भुवः, स्वः आदि सात लोकों का वर्णन हुआ है । आचार्य रविषेण कृत जैन पद्म-पुराण (पद्मचरित) के द्वितीय पर्व

में जम्बूद्वीप की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, तो पद्म-पुराण के भूमि खण्ड के अन्तर्गत सात द्वीपों, सात सागरों, वनों, पर्वतों एवं नदियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नीलमत-पुराण भी कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से ही सम्बन्धित है। परन्तु जिस विस्तार से हरिवंश-पुराण में लोकवर्णन एवं भूगोल का वर्णन हुआ है उस प्रकार अन्य पुराणों में उपलब्ध नहीं होता। इस पुराण में चार प्रकार के लोकों का वर्णन विस्तार से किया गया है, जो भूवैज्ञानिक एवं अन्तरिक्ष के वैज्ञानिकों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। हरिवंश-पुराण के अनुसार इन चारों लोकों का परिचय संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है –

अधोलोकः-

अधोलोक के अन्तर्गत सात प्रकार की भूमियाँ आती हैं। ये हैं— रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमःप्रभा।[1] इन पृथिवियों के रूढ़ि नाम क्रम से धर्मा, वंशा, मेघा, अञ्जना, अरिष्टा, मघवी और माघवी हैं।[2] ये सातों भूमियाँ तीन वातवलयों पर अधिष्ठित तथा क्रम से नीचे-नीचे स्थित हैं। अन्त में चल कर ये सभी अधोलोक के नीचे स्थित घनोदधि वलय पर अधिष्ठित हैं।[3] पहली रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी तथा खरभाग, पङ्कभाग और अब्बहुलभाग इन तीन भागों में विभक्त है । इसी प्रकार अन्य पृथिवियों की मोटाई क्रम से बत्तीस हजार, अट्ठाईस हजार, चोबीस हजार, बीस हजार, सोलह हजार और आठ हजार योजन बतलाई है।[4] रत्नप्रभा का खरभाग सोलह हजार, पङ्कभाग चौरासी हजार और अब्बहुलभाग अस्सी हजार योजन मोटा है ।[5] पङ्कभाग को राक्षसों और असुरकुमारों के भवन सुशोभित कर रहे हैं एवं खरभाग को नौ भवनवासियों के भवन अलंकृत कर रहे हैं। खरभाग के चित्रा, वज्रा, वैडूर्य, लोहिताङ्क, मसारगल्ब, गोमेद, प्रबाल, ज्योति, रस, अञ्जन, अञ्जनमूल, अङ्ग, सफटिक, चन्द्राभ, वर्चस्क और बहुशिलामय ये सोलह पटल हैं।[6] इनमें से प्रत्येक पटल की मोटाई एक-एक हजार योजन है । प्रथम पृथिवी में दस भवनवासी देवों के भवनों की संख्या इस प्रकार है— असुरकुमारों के भवनों की चौंसठ लाख, नागकुमारों के भवनों की चौरासी लाख, गरुड़कुमारों के भवनों की बहत्तर लाख, द्वीपकुमारों, उदधिकुमारों, मेघकुमारों, दिक्कुमारों,

अग्निकुमारों और विद्युतकुमारों के छिहत्तर लाख तथा वायुकुमारों के छियानवे लाख भवन हैं ।[7]

अब सात भूमियों के बिलों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है— धर्मा नामक प्रथम पृथिवी के अब्बहुलभाग में ऊपर-नीचे एक-एक हजार योजन छोड़ कर नारकियों के बिल हैं यही क्रम शेष पृथिवियों मं भी समझना चाहिए, किन्तु सातवीं पृथिवी में पैंतीस कोश के विस्तार बाले मध्यदेश में बिल है। पहली पृथिवी में तीस लाख, दूसरी में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्दह लाख, चौथी में दश लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठवीं में एक लाख, सातवीं में पाँच और सब मिलाकर चौरासी लाख बिल हैं।[8] उन पृथिवियों में क्रम से तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाँच, तीन और एक पटल हैं। सातों पृथिवियों में इन्द्रक-बिलों की संख्या इस प्रकार है— धर्मापृथिवी के तरेह पटलों में सीमन्तक, नारक, रौरुक, भ्रान्त, उद्भ्रान्त, संभ्रान्त, असंभ्रान्त, विभ्रान्त, त्रस्त, त्रसित, वक्रान्त, अवक्रान्त और विक्रान्त ये तेरह इन्द्रक-बिल हैं। वंशापृथिवी के ग्यारह पटलों मे तरक, स्तनक, मनक, वनक, घाट, संघाट, जिह्वा, जिह्वक, लोल, लोलुप और स्तनलोलुप ये ग्यारह इन्दक-बिल हैं। मेघापृथिवी के नौ पटलों में तप्त, तपित, तपन, तापन, ।नेदाघ, प्रज्वलित, उज्वलित, संज्वलित और संप्रज्वलित ये नौ इन्द्रक-बिल हैं। अञ्जनापृथिवी के सात पटलों में आर, तार, मार, वर्चस्क, तमक, खड और खडखड ये सात इन्द्रक-बिल हैं। अरिष्टापृथिवी में तम, भ्रम, झष, अन्त और तामिस्र ये पाँच इन्द्रक-बिल हैं। मघवी पृथिवी में हिम, वर्दल, लल्लक ये तीन इन्द्रक-बिल हैं। माघवी नाम की सातवीं पृथिवी में अप्रतिष्ठान नाम का केवल एक ही इन्द्रक-बिल है। इस प्रकार सातों पृथिवियों में सब इन्द्रक-बिल मिलकर उनचास हैं।[9] ये इन्द्रक-बिल चारों ओर से श्रेणी और प्रकीर्ण-बिलों से घिरे हुये हैं। हरिवंश-पुराण के चतुर्थ सर्ग में इन सभी बिलों का परिचय इन बिलों में उत्पन्न होने वाले नारकियों का परिचय और इन बिलों के फल आदि का वर्णन किया गया है । विस्तार भय के कारण यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता।

मध्यलोकः-

मध्यलोक का विस्तार पृथिवी-तल के एक हजार योजन नीचे से लेकर निन्यानवे हजार योजन ऊँचाई तक है। इसी मध्यलोक में असंख्य द्वीपसमुद्रों से युक्त

जम्बूद्वीप स्थित है। इस द्वीप की परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सताईस योजन तीन कोश एक सौ अट्ठाईस धनुष और साढ़े तेरह अंगुल है।[10] इस जम्बूद्वीप में सात क्षेत्र, एक मेरु, दो कुरु, जम्बू और शाल्मली नामक दो वृक्ष, छह कुलाचल (पर्वत), कुलाचलों पर छह महासरोवर चौदह महानदियाँ, बारह विभङ्गा नदियाँ, बीस वखार-गिरि, चौंतीस राजधानी, चौंतीस रूप्याचल, चौंतीस वृषभाचल, अड़सठ गुहाएँ, चार गोलाकार नाभि-गिरि और तीन हजार सात सौ चालीस विद्याधर राजाओं के नगर हैं।[11] जम्बूद्वीप से दूने क्षेत्र तथा मेरु आदि से युक्त धातकीखण्ड एवं पुष्कारार्ध अन्य द्वीप हैं।

जम्बूद्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत सात क्षेत्र हैं। इनमें भरत क्षेत्र सबसे दक्षिण में और ऐरावतक्षेत्र उत्तर में है। भरतक्षेत्र से चौगुणा विस्तार हैमवत क्षेत्र का, हैमवत से चौगुणा विस्तार हरिक्षेत्र का और हरिक्षेत्र से चौगुणा विस्तार विदेहक्षेत्र का है। विदेहक्षेत्र से आगे क्षेत्रों का विस्तार चौथा-चौथा भाग है। हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी ये छह कुलाचल हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार $526\frac{6}{19}$ योजन है। भरत क्षेत्र के मध्य में हिमवान् पर्वत के अतिरिक्त एक विजयार्ध नाम का दूसरा पर्वत है। यह पर्वत पृथिवी से नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ा है और चाँदी के समान सफेद वर्ण वाला है। इस पर्वत पर सिद्धायतन, दक्षिणार्धक,र खण्डकप्रपात, पूर्णभद्र, विजयार्धकुमार, मणिभद्र, तामिस्रगुहक, उतरार्ध और वैश्रवण ये नौ कूट हैं। हिमवान् कुलाचल की ऊँचाई सौ योजन, गहराई पच्चीस योजन और चौड़ाई एक हजार बावन योजन तथा बारह कला प्रमाण कही गई है।[12] इस सुवर्णमय हिमवत् कुलाचल के शिखर पर सिद्धायतन, हिमवत्कूट, भरतकूट, इलाकूट, गङ्गाकूट, श्रीकूट, रोहितकूट, सिन्धु कूट, सुरादेवीकूट, हैमवतकूट और वैश्रवणकूट ये ग्यारह कूट हैं। इन सब का मूल में पच्चीस योजन मध्य में पौने उन्नीस योजन और ऊपर साढ़े बारह योजन विस्तार है। हिमवान् कुलाचल के आगे हैमवत क्षेत्र है इसका विस्तार दो हजार एक सौ पाँच योजन तथा पाँच कला प्रमाण है। इस क्षेत्र के आगे महाहिमवान् कुलाचल है इसका विस्तार चार हजार दो सौ दश योजन एवं दश कला है । यह पर्वत पृथिवी से दो सौ योजन ऊपर उठा है तथा पचास योजन पृथिवी से नीचे है ।[13] इस पर्वत के सिद्धायतनकूट, महाहिमवान्कूट,

हैमवतकूट, रोहिताख्कूट, हरिकान्तकूट, हरिवर्षकूट और वैडूर्य ये आठ कूट हैं । इन सभी कूटों की ऊँचाई पचास योजन है । मूल में इनका विस्तार पचास योजन, मध्य में साढ़े सैंतीस योजन और ऊपर पच्चीस येाजन है।[14]

इस पर्वत के आगे हरिवर्ष क्षेत्र है। इसका विस्तार चार सौ इक्कीस येाजन है। हरिवर्ष क्षेत्र के आगे निषध पर्वत है। इसका विस्तार सोलह हजार आठ सौ बयालीस योजन है। इसकी ऊँचाई चार सौ योजन है और पृथिवी के नीचे गहराई सौ योजन है।[15] इस स्वर्णमय निषधाचल पर नौ कूट हैं। निषध-पर्वत के आगे विदेहक्षेत्र हैं इसका विस्तार तीस हजार छह सौ चौरासी योजन है। इस क्षेत्र के आगे वैडूर्यमणिमय नील पर्वत है इसके नौ कूट हैं। इस पर्वत के आगे रुक्मी पर्वत हैं यह पर्वत चाँदी का है।[16] इसके आठ कूट हैं। शिखरी पर्वत सुवर्णमय है।[17] इस पर्वत के ग्यारह कूट हैं।[18] ऐरावत क्षेत्र के मध्य में विजयार्ध पर्वत है इस पर्वत पर नौ कूट हैं।

जिन पर्वतों का वर्णन आया है इन पर्वतों के दोनों अन्तिम भागों पर वन हैं इन वनों के वृक्ष समस्त ऋतुओं में फूलों और फलों से भरे रहते हैं। उक्त छह कुलाचलों के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तक लम्बे छह विशाल सरोवर हैं उनके नाम पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ केसरी, महापुण्डरीक, एवं पूण्डरीक हैं।[19] उन सरोवरों से चोदह नदियाँ निकली हैं जिनमें से सात पूर्व सागर में और सात पश्चिम सागर में प्रवेश करती हैं। उन नदियों के नाम है— गङ्गा, सिन्धु, रोह्या, रोहितास्या, हरित्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा।[20]

जम्बूद्वीप में जिन क्षेत्रों, पर्वतें तथा नदियों का वर्णन किया है, धातकीखण्ड तथा पुष्करार्ध में वे दूने दूने हैं अर्थात् जो क्षेत्र, पर्वत एवं नदियाँ जम्बूद्वीप में है वही धातकीखण्ड तथा पुष्करार्ध में भी है। इसी प्रकार जम्बूद्वीप की तरह एक अन्य जम्बूद्वीप का वर्णन भी आया है। नीलपर्वत और सुमेरु पर्वत के मध्य जो प्रदेश स्थित हैं वे उत्तर कुरु माने जाते हैं और सुमेरु तथा निषध-पर्वत के बीच के प्रदेश देवकुरु कहे जाते हैं। विदेहक्षेत्र का विस्तार छह सौ चौरासी योजन चार कला है। मेरु-पर्वत की पूर्वोत्तर दिशा में, सीता नदी के पूर्व तट पर नील-पर्वत के समीप जम्बू-स्थल कहा गया है।[21] इस स्थल को एक वेदिका चारों ओर से घेरे हुए है और

इस स्थल पर एक पीठिका स्थित है जो मूल में बारह कोश, मध्य में आठ कोश और अनत में चार कोश चौड़ी है। इस पीठिका के ऊपर जम्बूवृक्ष सुशोभित है। उस जम्बूवृक्ष के नीचे देवों के भवन बने हुए हैं। मेरु पर्वत की दक्षिण–पश्चिम दिशा में सीतोदा नदी के दूसरे तट पर निषध–पर्वत के समीप रजतमय एक शाल्मली–स्थल है। इस शाल्मली–स्थल में शाल्मलीवृक्ष है।[22]

जम्बूद्वीप के वर्णन के अन्तर्गत ही विजयदेव–नगर का वर्णन आता है। इस नगर की पूर्व दिशा में चार वन हैं। उनमें पहला अशोकवन, दूसरा सप्तपर्णवन, तीसरा चम्पकवन और चौथा आम्रवन है। इन वनों के मध्य में क्रम से अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम के प्रधान वृक्ष हैं। इन वृक्षों की पीठिका जम्बूवृक्ष की पीठिका से आधी है तथा इनका विस्तार जम्बूवृक्ष से आधा है। लवणसमुद्र का वर्णन — वेदिका सहित लवणसमुद्र, दो लाख योजन विस्तार वाला है जो चारों ओर से जम्बू द्वीप को घेरे हुए है। शुक्लपक्ष में इस समुद्र का जल पाँच हजार योजन तक ऊँचा उठ जाता है और कृष्णपक्ष में घट कर सामान्य हो जाता है। शुक्लपक्ष में समुद्र प्रतिदिन तीन सौ तैंतीस योजन और एक योजन के तीन भाग बढ़ता है तथा कृष्णपक्ष में उतना ही घटता है।[23] जल के घटने और बढ़ने का कारण समुद्र के अन्दर पाताल–विवर हैं, जो वायु और जल से भरे रहते हैं। इन पातालों में जो वायु है उसका उच्छ्वास–ऊँचा उठना और निःश्वास–नीचे आना स्वाभाविक है उसी के कारण उनमें जल का ऊँचा–नीचा परिवर्तन होता रहता है ऐसा हरिवंश–पुराण का तर्क है ।[24]

पहले कहा जा चुका है कि जिन क्षेत्र, पर्वत एवं नदियों आदि का वर्णन जम्बूद्वीप के अन्तर्गत किया है वे धातकीखण्ड तथा पुष्करार्धद्वीप मे दूने–दूने आकार के हैं। धातकी खण्ड द्वीप से दूने विस्तार वाला काले रङ्ग का कालोदधिसागर धातकी खण्ड को चारों ओर से घेरे हुए है। उसी प्रकार कालोदधिसागर से दूने विस्तार वाले पुष्करवरद्वीप ने कालोदधिसागर को चारों ओर से घेरा है और पुष्करद्वीप को भी पुष्करवरसमुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित है। इसी प्रकार वारुणीवरद्वीप को वारुणीवरसागर, क्षीरवरद्वीप को क्षीरोदसागर, घृतवरद्वीप को घृतवरसागर, इक्षुवरद्वीप को इक्षुवरसागर, नन्दीश्वरद्वीप को नन्दीश्वरसागर, अरुणद्वीप को अरुणसागर, अरुणोद्भासद्वीप को अरुणोद्भाससागर, कुण्डलवरद्वीप को

कुण्डलवरसागर, शङ्खवरद्वीप को शङ्खवरसागर, रुचकवरद्वीप को रुचकवरसागर, भुजगवरद्वीप को भुजगवरसागर, कुशवरद्वीप को कुशवरसागर और क्रौञ्चवरद्वीप को क्रौञ्चवरसागर घेरे हुए है।[25] इस प्रकार हरिवंश-पुराण में अनेक अन्य असंख्यात द्वीपों, सागरों एवं पर्वतों का वर्णन भी मध्य लोक के अन्तर्गत किया गया है जिनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता।

ज्योतिर्लोकः-

पृथिवी तल से सात सौ नब्बे योजन ऊपर आकाश में सब से नीचे तारा स्थित है और पृथिवी तल से नौ सौ योजन ऊपर आकाश में सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल स्थित है । यह ज्योतिष्पटल एक सौ दश योजन मोटा है तथा आकश में घनोदधिवातवलय पर्यन्त सब ओर फैला है। ताराओं के पटल से दश योजन ऊपर जाकर सूर्यों का पटल है और उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाओं का पटल है उससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्रों का पटल है और उससे चार योजन ऊपर बुध का पटल है। बुध से तीन-तीन योजन ऊपर क्रम से शुक्र, गुरु मङ्गल और शनैश्चर ग्रहों के पटल हैं। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये पाँच प्रकार के योतिर्विमान है।[26] सूर्य के विमान लोहिताक्षमणि के हैं तथा तपाये हुए सुवर्ण के समान सुशोभित हैं। चन्द्रमा के विमान स्फटिक मणिमय हैं, मृणाल के समान सफेद हैं। राहु के विमान एक योजन चौड़े, एक योजन लम्बे, तथा ढाई सौ धनुष मोटे हैं, शुक्र के विमान रजतमय है। बृहस्पति के विमान स्फटिक मणिसदृश हैं। बुध के विमान सुवर्णमय है, शनैश्चर के विमान तपत स्वर्णमय हैं और मङ्गल के विमान लोहिताक्षमणिमय हैं। ये ज्योतिषी संख्यात और असंख्यात के भेद से दो प्रकार के हैं। उन दोनों प्रकार के ज्योतिषियों के इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमा हैं। संख्यात ज्योतिषियो के इन्द्र संख्यात सूर्य और चन्द्रमा हैं और असंख्यात ज्योतिषियों के इन्द्र असंख्यात सूर्य-चन्द्रमा हैं, जैसे जम्बूद्वीप में दो सूर्य, दो चन्द्रमा, लवणसमुद्र में चार सूर्य, चार चन्द्रमा, धातकीखण्ड में बारह सूर्य, बारह चन्द्रमा, कालोदधि में बयालीस सूर्य, बयालीस चन्द्रमा और पुष्करार्ध में बहत्तर सूर्य और बहत्तर चन्द्रमा हैं एक-एक चन्द्रमा के छयासठ हजार नौ सौ पचहत्तर कोड़ा-कोड़ी तारा, अट्ठाईस नक्षत्र और अठासी महाग्रह हैं।[27]

ऊर्ध्व लोकः–

मेरुपर्वत की चूलिका के साथ ऊर्ध्व लोक शुरू होता है अर्थात् चूलिका से ऊपर ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक के अन्तर्गत हरिवंशपुराण में सोलह स्वर्गों एवं उनके विमानों का वर्णन किया गया है । स्वर्गों के नाम इस प्रकार हैं सौधर्म, ऐशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शातार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। इनके ऊपर अधोग्रैवेयक, मध्यग्रैवेयक और उपरिम ग्रैवेयक के भेद से तीन प्रकार के ग्रैवेयक हैं। इन ग्रैवेयकों के आगे नौ अनुदिश और अनुदिशों के आगे अनुत्तरविमान हैं। अन्त में ईषप्राग्भार भूमि है। उसी के अनत तक ऊर्ध्वलोक कहलाता है।[28] स्वर्गों के समस्त विमान चौरासी लाख संत्तानवे हजार तेईस हैं। सौधर्मस्वर्ग में बत्तीस लाख, ऐशान में अट्ठाईस लाख, सनत्कुमार में बारह लाख, माहेन्द्र मे आठ लाख, ब्रह्मस्वर्ग में दो लाख छियानवे हजार, ब्रह्मोत्तर में एक लाख चार हज:र, लान्तव में पच्चीस हजार बयालीस, कापिष्ठ में चौबीस हजार नौ सौ अठावन, शुक्र में बीस हजार बीस, महाशुक्र में उन्नीस हजार नौ सौ अस्सी, शतार मे तीन हजार उन्नीस, सहस्रार में उन्नीस कम तीन हजार, आनत–प्राणत में चार सौ चालीस, तथा आरण–अच्युत में दो सौ साठ विमान हैं। विभिन्न स्वर्गों में रहने वाले देवों का सम्बन्ध विभिन्न पृथिवियों से है— प्रथम दो स्वर्गों के देवों का सम्बन्ध धर्मापृथिवी से है, उसके आगे दो स्वर्गो के देवों का विषय वंशापृथिवी है। उसके आगे चार स्वर्गों के देवों का विषय मेघा पृथिवी तक है, उसके आगे चार स्वर्गों से सम्बन्धित देवो का विषय अञ्जना नामक पृथिवी तक है। उसके आगे चार स्वर्गों के देवों का विषय अरिष्टापृथिवी तक है। नौ ग्रैवेयकवासियों का मघवी पृथिवी तक है, नौ अनुदिशवासियों का सम्बन्ध माघवी पृथिवी तक है और पञ्चानुत्तरवासियों का सम्बन्ध समस्त लोकनाड़ी तक है।[29]

हरिवंश–पुराण के आधार पर पस्तुत पत्र में चारों लोकों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया गया है । इस पुराण का नाम महापुराणों एवं उपपुराणों में नहीं आता अतः जो पाठकगण इस पुराण से अनभिज्ञ हैं। उनके लिये यह पत्र लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ–साथ अन्य पाठक गण भी इस पत्र द्वारा चारों लोकों का परिचय प्राप्त करके लाभान्वित होंगे।

संदर्भः

1. हरिवंश पुराण, 4, 43-44
2. वही, 4, 46
3. ", 4, 45
4. ", 4, 57-58
5. ", 4, 48-49
6. ", 4, 52-54
7. ", 4, 56-61
8. ", 4, 73-74
9. ", 4, 84
10. ", 5, 4-5
11. ", 5, 8-11
12. ", 5, 46
13. ", 5, 64
14. ", 5, 73
15. ", 5, 81
16. ", 5, 102
17. ", 5, 105
18. ", 5, 106
19. ", 5, 121
20. ", 5, 123-125
21. ", 5, 172
22. ". 5, 188
23. ", 5, 438
24. ", 5, 445
25. ", 5, 620
26. ", 6, 7
27. ", 6, 29
28. ", 6, 40
29. ", 6, 116

पञ्चज्ञानेन्द्रिय रोग एवं उनका निदान

शलिनी शर्मा
एम.फिल्., संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

आयुर्वेद का महत्त्व जितना प्राचीनकाल में था, उससे कहीं अधिक महत्त्व आज के युग में भी देखने को मिलता है । आयु ही जीवन है, आयु का ज्ञान ही आयुर्वेद है, अतः आयुर्वेद सम्पूर्ण जीवन विज्ञान है । 'चरक' ने आयुर्वेद को शाश्वत कहा है । 'सुश्रुत' ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद की रचना सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व कर ली थी ताकि मानव जीवन उत्पन्न होने पर इसका प्रयोग कर सके । महर्षियों ने अपने कठिन परिश्रम, प्रतिभा, अनुभव तथा प्रयोगों के बल पर जिस शास्त्र को उत्पन्न किया; उसका नाम आयुर्वेद है ।[1] आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं —

(i) व्याधि (रोग) से युक्त व्यक्तियों का व्याधिपरिमोक्ष ।
(ii) स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा।

आयुर्वेद ने जीवनोपयोगी शास्त्र होने के नाते लोकप्रियता और प्रसिद्धि भी प्राप्त की । भारतवर्ष में वैदिक युग से आयुर्वेद की परम्परा आरम्भ होती है । रोगों और औषधियां का ऋग्वेद और यजुर्वेद में संकेतमात्र ही मिलता है, परन्तु अथर्ववेद में शरीर विज्ञान के साथ-साथ अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की चिकित्सा का वर्णन बड़े विस्तार से तथा निपुणता के साथ किया है सांख्य एवं योग प्रवृत्ति दर्शन के सम्प्रदायों से आयुर्वेद का बौद्धिक पक्ष प्रभावित है । इसके साथ ही वेदान्तदर्शन ने भी आयुर्वेद को अध्यात्म बल दिया है । आयुर्वेद का प्रभाव भारत-देश के पड़ोसी देशों की चिकित्सा पद्धतियों पर भी पड़ा है । आठवीं तथा नौंवी शताब्दी के आसपास अनेक वैदिक ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे तिब्बतीय-चिकित्सा के आधारभूत ग्रन्थ संस्कृत के ही माने जाते हैं । अतः हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का प्रभाव भारत पर ही नहीं अन्य देशों पर भी पड़ा और साथ ही इसका प्रभाव विभिन्न दर्शनों पर भी पड़ा ।[2]

मेरा विषय आयुर्वेद में पञ्चज्ञानेन्द्रिय रोग एवं उनका निदान है जिसमें श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना और घ्राण है ।

श्रोत्र रोग एवं निदान

जिस इन्द्रिय से हम सुनते हैं अर्थात् जिसके द्वारा हमको शब्द या ध्वनि का ज्ञान होता है, उसे कर्ण इन्द्रिय कहते हैं । इसके तीन भाग होते हैं ।

बाह्यकर्ण (External ear), मध्य कर्ण (Middle ear), अन्तःस्थ कर्ण (Internal ear) इनमें से केवल बाह्यकर्ण बाहर से दिखाई देता है।[3]

श्रोत्र रोग के कारण — जलवायु के विरुद्ध अन्नपान करना, मूत्रादि के रोगों को रोकना, अधिक बोलना, दन्तधावन, सिर का प्रक्षालन, अधिक व्यायाम करना, कफवर्द्धक एवं द्रव्यों का सेवन, तिनके आदि से कान को खुजलाना तथा हिम (बर्फ) के सेवन से कर्ण रोग होते हैं ।[4]

श्रोत्र रोग के प्रकार — कर्ण रोग 28 प्रकार का होता है — कर्णशूल, कर्णनाद (सनसनाहट), बाधिर्य, क्ष्वेड, कर्णस्राव, कर्णकण्डू, कर्णगूथ, प्रतिनाह, कृमिकर्ण, दो प्रकार के विद्रधि (क्षत जन्य और वातादिदोषजन्य), कर्णपाक, पूतिकर्ण, चार प्रकार के कर्णार्श (वात, पित्त, कफ और रक्त), सात प्रकार के अर्बुद (वात, पित्त, कफ, रक्त, मांसज, मेदज और शिराजन्य), चार प्रकार के कर्णशोथ (वात, पित्त, कफ और रक्त) ।[5]

श्रोत्र रोग के लक्षणः

1. **कर्णशूल** — कर्णशूल रोग के लक्ष्य में मूर्च्छा, दाह, बुखार, श्वास और उल्टी ये सब उपद्रव कर्णशूल रोगी को होते हैं । कर्णशूल चार प्रकार का होता है — वात्तज, पित्तज, कफज और रक्त कर्णशूल ।

2. **कर्णनाद** — कर्णनाद रोग के लक्षण में कान की शब्दवाहिनी नाड़ी में स्थित वायु के प्रकुपित होने से भेरी (नगाड़ा), शंख, मृदङ्ग आदि विविध प्रकार के शब्द कानों में सुनाई देते हैं ।

3. **बाधिर्य** — बाधिर्य नामक कर्णरोग के लक्षण में वायु शब्दवाहिनी नाड़ी को अकेले अथवा कफ के साथ प्रकुपित होकर घेर लेती है । उस रोग से बाधिर्य (बहरापन) उत्पन्न होता है । बालक और वृद्ध को उत्पन्न हुआ बाधिर्य (बहरापन) अथवा बहुत दिनों से जो बाधिर्य होता है, उसकी चकित्सा छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वह असाध्य है ।

4. **क्ष्वेड** — कर्णक्ष्वेड रोग में कानों में पित्तादि दोषों से युक्त प्रकृपित वायु से कानों में बाँसुरी की आवाज़ जैसा शब्द उत्पन्न होता है ।

5. **कर्णस्राव** — कर्णस्राव रोग के लक्षण में सिर में चोट लगने से, जल में डूबने या डूबकर स्नान करने से, कान के बल गिरने या कान में कीडे होने से वायु प्रकृपित होकर कान में पाक उत्पन्न करती है । कभी-कभी कानों में पानी की तरह कर्णस्राव रोग से तरल द्रव बहता है ।

6. **कर्णकण्डू** — कर्णकण्डू रोग में कफयुक्त वायु कान में खुजली पैदा करती है ।

7. **कर्णगूथ** — कर्णगूथ नामक रोग के लक्षण में पित्त की गर्मी से कान की श्लेष्मा सूख जाती है, जिससे कानों में मैल उत्पन्न हो जाती है ।

8. **प्रतिनाह** — प्रतिनाह नामक रोग में कर्णगूथ (मैल) पिघलकर पतली हो जाती है । तो नाक और मुख में आती है । इस रोग में अर्द्धावभेदक (आधे सिर में पीड़ा) नामक शिरोरोग उत्पन्न हो जाता है ।

9. **कृमिकर्ण** — कृमिकर्ण रोग के लक्षण में कान में कीड़े पड़ जाते हैं या मक्खियाँ कानमें अपने बच्चे पैदा कर देती हैं । तो कानमें कृमियों के लक्षण मिलने लगते हैं ।

10-11 **दो प्रकार की विद्रधि** — दो प्रकार की विद्रधि रोग होते हैं —

क) क्षत (घाव) जन्य अथवा अभिघात (चोट) जन्य विद्रधियों का समावेश आगन्तुज में होता है ।

ख) **वातादिदोषजन्य** — इस रोग में विद्रधियों के होने पर कान से लाल, पीला और अरुण वर्ण का स्राव होता है और कान में सूई कोचने जैसी पीड़ा, कान में धुआँ निकलना जैसा दाह और अग्नि के ताप जैसी गर्मी कान में प्रतीत होती है ।

12. **कर्णपाक** — कर्णपाक रोग के लक्षण में प्रकुपित पित्त के कारण कान में दुर्गन्धयुक्त सड़न और गीलापन उत्पन्न होता है ।

13. **पूतिकर्ण** — पूतिकर्ण रोग के लक्षण में कर्णविद्रधि के पक जाने अथवा कान में पानी भर जाने से कान से दुर्गन्धित स्राव कानों में बहता है ।

14.-17 **कर्णार्श** — कर्णार्श रोग के लक्षण चार प्रकार के वातज, पित्तज, कफज और रक्तज होते हैं जिसका वर्णन कर्णशूल रोग के लक्षण के समान दिया गया है ।

18-24 **कर्णार्बुद** — कर्णार्बुद के लक्षण सात प्रकार के होते हैं — वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज, मेदज और शिराजन्य ।

25-28 **कर्णशोथ** — कर्णशोथ के लक्षण कर्णशूल नामक रोग के लक्षण के समान है ।[6]

चिकित्सा

कर्णशूल, कर्णनाद, बाधिर्य और कर्णक्ष्वेड — इन चारों रोगों की चिकित्सा एक जैसी करनी चाहिए । जैसे

आदी का रस और शहद तथा सेंधा नामक तेल में मिलाकर थोड़ा गर्म करके (गुनागुना सा) कान में डालने से कान की पीड़ा दूर होती है ।

कर्णस्राव, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण— प्रियंगु, मुलहठी, पाठा, धातकी, नीलोत्पल, मंजीठ, लोध इनके कल्क और कैथ के रस से तेल मिलाकर कानों में डालने से स्राव को शीघ्र रोकता है ।[7]

त्वक् रोग एवं निदान

सम्पूर्ण शरीर त्वक् से ढका होता है । त्वक् से माँसादि कोमल अङ्गों की रक्षा होती है । उससे नीचे रहने वाले भाग को तब तक हानि नहीं पहुँच सकती जब तक त्वक् को हानि न पहुँचे । त्वक् रोगोत्पादक जन्तुओं और विभिन्न विषों को शरीर के भीतर घुसने से रोकती है ।

त्वक् के दो भाग होते हें —

क) ऊपर का पतला भाग या उपचर्म (Epidermis)

ख) उपचर्म के नीचे का मोटा भाग या चर्म (Dermis)।

त्वक् में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ होती हैं —

(i) वे जिनमें तेल जैसी चिकनी वस्तु बनती है ।

(ii) जो पसीना बनाती है ।

त्वक् सम्बन्धित अन्य तत्त्व

लोम या बाल त्वचा से ही निकलते है । तीन स्थानों हथेलियों, तलवों और शिशन को छोड़कर थोड़े बहुत बाल शरीर के हर एक भाग में रहते हैं ।

नख — हाथ और पैर की हर एक अँगुली के पोर्वे में एक नख या नाखुन रहता है । नख अपने नीचे के चर्म से खूब चिपटा रहता है । नख में उपचर्म की तरह रक्त की नलियाँ नही होती हैं । नख वास्तव में उपचर्म ही है, जिसकी सेलें अधिका सख्त होती हैं ।

तापक्रम — त्वचा शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने में भी सहायता देता है ।

स्पर्शेन्द्रिय — त्वक् हमारी स्पर्शेन्द्रिय है, उसके द्वारा ही हमको शीत, उष्णता, पीड़ा, दबाव आदि का ज्ञान होता है ।[8]

त्वक् में कृष्ठरोग के कारण —

1. यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है । इस रोग का उपसर्ग प्रायः बचपन में होता है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में तीन गुना अधिक होता है ।

2. संसार की कोई जाति इस रोग से मुक्त नहीं है । सामाजिक कुरीतियाँ जैसे एक बिस्तर पर सोना, एक थाली में खाना, एक बर्तन में पानी तथा हुक्के का पीना इत्यादि कुरीतियाँ रोग प्रसार में सहायक होती हैं ।

3. व्यक्तिगत कुरीतियों में आहार-विहार, व्याभिचार विषयों का अधिक सेवन करने से आलस करने से, अधिक श्रम करने से शरीर और कपड़ों की सफाई न रखने इत्यादि से यह रोग फैलता है ।

4. आहारदोषसे भी कुष्ठरोग होता है । बासी तथा सड़े-गले अन्न को खाने से, मांस-मछली का सेवन अधिक करने से, अधिक पके हुए और कम पके हुए खाने से दूध और मछली तथा दही और दूध इत्यादि परस्पर विरोधी अन्न-पानों के सेवन से, मल-मूत्रादि के वेगों को रोकने से अधिक मात्रा में भोजन करके व्यायाम करने इत्यादि से कुष्ठ रोग होता है ।

5. अनेक प्रकार की परिस्थितियों में लोग कुष्ठरोग से अधिक पीड़ित होते हैं । जैसे अधिक जनसम्मर्द, अधिक गन्दगी, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी, गुञ्जार मुहल्लों में और बस्तियों के अंधेरे, गन्दे, खराब हवा के मकानों में रहने वाले लोग इस कुष्ठ से अधिक पीड़ित होते हैं ।

कुष्ठरोग कुलज प्रवृत्ति से भी होता हे । जिस प्रकार कुष्ठ माता-पिता से उत्पन्न हुई सन्तान वर्तमान समय में यदि कुष्ठी नहीं है फिर भी कुलज प्रवृत्ति के कारण कुष्ठोत्पत्ति की सम्भावना रहती है ।

अन्य रोगों के परिणामों से भी कुष्ठरोग शीघ्र होता है । जैसे त्वचा के रेाग, अन्य कृमि, दांत-मसूड़े तथा गले के रोग अथवा कमज़ोर रोगियों में प्राण शक्ति कम होने से कुष्ठरोग होता है ।

कुष्ठी के साथ अधिक समय तक अधिक निकट सम्बन्ध कुष्ठोत्पत्ति का सहायक कारण है । विशेषकर यह रोग बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में होता है ।[9]

त्वक् में कुष्ठरोग के पूर्वरूप

त्वक् में जिस स्थान पर कुष्ठ उत्पन्न होने वाला होता है, वह स्थान स्पर्श करने पर अत्यन्त मृदु तथा अत्यन्त खर प्रतीत होता है । उस स्थान पर पसीना आता है अथवा धूप की किरणें इत्यादि के पड़ने से स्वेदभाव होता है । स्थान का घाव विकृत हो जाता है । दाह, कण्डू, त्वचा में स्पर्श ज्ञान का अभाव होता है । सूई चुभोने के समान वेदना होती है। घावों का शीघ्र उत्पन्न होना, अधिक समय तक रहना, व्रणों के भर जाने पर भी रुक्षता का रहना, रोमहर्ष तथा रक्त का काला होना । यह सब कुष्ठ रेाग के पूर्वरूप होते हैं ।[10]

त्वक् में कुष्ठरोग के 18 प्रकार हो हैं —

कपाल, औदुम्बर, सिध्म, काकणक, पुण्डरीक, मण्डल, ऋक्षजिह्वक यह सात महाकुष्ठ कहलाते हैं ।

एक कुष्ठ, गजचर्म, चर्मदल, विचर्चिका, पामा, कच्छू, दद्रु (दाद), विस्फोट (फफोले), किटिभ, अलसक, शतारु ये ग्यारह क्षुद्र कुश्ठ कहलाते हैं ।[11]

पञ्चज्ञानेन्द्रिय विषय में तृतीय स्थान चक्षु को माना गया है ।

शरीर में सब देवताओं का वास है । इसमें आँखों को सर्वश्रेष्ठ सूर्य का प्रतिनिधि कहा गया है । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सब दिखाई देता है, उसी प्रकार मनुष्य आँखों से देखता है और आँखे सबको देखती हैं ।

चक्षु हमारे जीवन के लिए जितना आवश्यक अंग माने गए हैं, उतने ही उनकी रक्षा का प्रबन्ध भी किया गया है । इसमें अस्थि, पलकें और भ्रु या भौं भी हमारी आँखों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं ।[12]

नेत्ररोगों को उत्पन्न करनेवाले मुख्यतः तीन उपसर्ग (Infections) मुख्य हैं —

जीवाणुज (Infections), विषाणु (Virus), कवक (Fungi) ।

नींद न आना, लगातार रोना गुस्सा करने या शोक करते रहने से, चोट (घाव) लगने से, अति स्त्री सेवन से, खट्टी, गर्म कुलत्थी–उड़द आदि दालों के सेवन से मल–मूत्रादि के वेगों को रोकने से, धूम्रपान, नेत्रों में आए हुए आँसू रोकन से, बारीक काम जिसमें कपड़ों की सिलाई, पिरोना, काढ़ना, दिनमें अधिक सोने या कम सोने से, रात में अधिक जागने या कम जागन से, आगादि के सेवन से, आँखों में धूल–मिट्टी इत्यादि के कण पड़ने आदि से नेत्रों में दोष उत्पन्न होता है ।

नेत्र में पाँच मण्डल होते हैं —

पक्ष्ममण्डल(Eyelash), वर्त्ममण्डल (Eyelid), श्वेतमण्डल (Sclera) , कृष्णमण्डल (Cornea) , दृष्टिमण्डल (Retina) ।[13]

चक्षु को स्वस्थ रखने के घरेलू उपचार —

i) स्वस्थ पुरुष भी जिसको अपनी आँखें प्रिय हों, वह सदा पुरातन जौ, गेहूँ, शालि (चावल), मूंग, कफ–पित्तनाशक, जांगल मांस को, अनार, सैंधव, त्रिफला, दाक्षा को खाने के साथ ही पीने में बरसात का पानी पीना चाहिए, छाता, जूता धारण करना चाहिए ।[1]

ii) आँवला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औषधि है । इसमें 'विटामिन सी' की प्रचुर मात्रा होती है । ताजे आँवलों को तोडत्रकर और उसको चीरने से जो रस निकलता है, उस रस से आँखे धोने से आँखों की सूजन दूर होती है ।[15]

iii) चक्षुओं को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल ठण्डे पानी में आधा या पूरा नींबू निचोड़कर खट्टे पानी का सेवन करना चाहिए ।

iv) पामिंग (plaming) का अर्थ हथेलियों को हाथों से ढँकना है । दिन में दो–तीन बार समय

निकालकर तीन-तीन मिनट तक पामिंग करने से चक्षुओं को आराम मिलता है ।

v) चन्द्र किरणों से भी आँखों को आराम मिलता है ।[16]

चतुर्थ विषय रसना रोग एवं निदान है ।

रसना द्वारा ही मुख में डाले हुए पदार्थों का स्वाद अनुभव होता है । रस का स्वाद पहचानने के अतिरिक्त जिह्वा और भी कई कार्य करती है । जिह्वा की सहायता से हम अपने विचार एक-दूसरे के सामने प्रकट करते हैं । भोजन को भली प्रकार चबाने ओर उसको निगलने का कार्य के अतिरिक्त, भोजन को दाँतों की सधों में अड़ने नहीं देती, साथ ही तापक्रम मालूम करने की शक्ति जिह्वा में होती है । जिह्वा की फूँग (अग्रभाग) मूल तथा किनारों में स्वाद पहचानने की शक्ति अधिक होती

है, शेष भाग स्पर्श, उष्णता इत्यादि के ज्ञान के लिए काम में आते हैं ।

रसना पर दाने अथवा अंकुत तीन प्रकार के होते हैं—

खातवेष्टिकांकुर, छत्रिकांकुर, सूत्रांकुर [17]

रसनारोग के पाँच प्रकार होते हैं —

वातजजिह्वारोग, पित्तजजिह्वारोग, कफजजिह्वारोग, अलासजिह्वारोग ओर उपजिह्वकारोग ।

वातजजिह्वारोग के लक्षण में वायु से दूषित जिह्वा सागवान पत्ते के समान रूखी और चेतनरहित अथवा रसों का ज्ञान न करनेवाली होती है ।[18]

पित्तजजिह्वारोग में पित्त के कारण जिह्वा पर बड़े-बड़े काँटे भरे रहते हैं ।

कफजजिह्वारोग में कफजजिह्वा भारी, मोटी और सेमर के काँटो के आकार वाले मांसजन्य अंकुरों से ढकी रहती है ।

अलासजिह्वारोग के लक्षण में जिह्वा के नीचे कफ और रक्त द्वारा जो भीषण सूजन होती है, उसे अलास कहते हैं । अतः असाध्य भी है ।

उपजिह्वारोग के लक्षण में जिह्वा के अग्र भाग के समान आकृति वाला कफ और रक्त से उत्पन्न होने के कारण जिह्वा से लार बहाना, खुजली और जलन से युक्त जिह्वा को ऊँचा उठा देती है ।[19]

जिह्वा रोग की चिकित्सा

वातज जिह्वारोग — वातज जिह्वारोग चिकित्सा में जिह्वा के रोगों से दूषित रक्त निकलवाना आवश्यक होता है, जिह्वा पर पीपल और नीम तथा कड़वे द्रव्यों का कवल धारण करना उत्तम होता है । वातजत्य जिह्वा के कण्टकों में सर्वप्रथम वातज ओष्ठ की चिकित्सा करनी चाहिए ।

पित्तज जिह्वारोग — पित्तज जिह्वारोग की चिकित्सा में जिह्वा पर पित्तज जिह्वाकण्टक को रगड़कर दूषित रक्त निकाल लेना चाहिए । उसके बाद मधुर गण के द्रव्यों को धीरे–धीरे जिह्वा पर मलना चाहिए और उन्हीं से कुल्ला करना तथा नस्य लेना चाहिए ।

कफज जिहह्वारोग — कफज जिह्वारोग की चिकित्सा इस प्रकार है — कफज जिह्वाकण्टकों को दलकर या खरोंचकर दूषित रक्त को निकालकर, जिह्वा पर पिप्पल्यादि की औषधियों को मधु के साथ मिलाकर मलना चाहिए ।[20]

अलास जिह्वारोग — अलास जिह्वारेाग की चिकित्सा में नूतन (नये) जिह्वालास के लिए ऊपर दी गई चिकित्सा करनी चाहिए । इस रोग में किसी शस्त्रादि से जिह्वा पर खुरचने का उपचार न करें पुराने अलास (अलस) रोग की चिकित्सा असाध्य है, नये अलास रोग की चिकित्सा साध्य है ।[21]

उपजिह्विका रोग— उपजिह्विका रोग की चिकित्सा के लिए उपजिह्वा को खुरचकर उस पर क्षार मलकर कुल्ला करना चाहिए और धूम्रपान द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सोंठ, मरिच, पीपर, जवाखार, हरड़ और चित्त, इन सबका चूर्ण बनाकर और इन्हीं से पकाया हुआ तेल उपजिह्विका की चिकित्सा करने के लिए प्रयोग करना चाहिए ।[22]

जिह्वारोग को स्वस्थ रखने के घरेलू उपचार

1. **दातुन** — जिह्वा को साफ करने के लिए दातुन को चीरकर जीभ का मैल बाहर निकाल देना चाहिए । इससे जिह्वा में रोग लगने की संभावना कम रहती है ।

2. **जिम्भी (जीभी)** — जिह्वा को साफ करने के लिए जिम्भी चाँदी की हो या स्वर्ण अथवा लकड़ी की होनी चाहिए । यह जिम्भ जिह्वा के मल को साफ करने वाली, कोमल चिकनी और दस अंगुल लम्बी होनी चाहिए । इससे मुख की विरसता और दुर्गन्ध दूर होती है और जिह्वा में शोथ (सूजन), जड़ता भी दूर होती है ।[23]

पञ्चम विषय घ्राण रोग एवं निदान

मुख के ऊपर के भाग में दोनों नेत्रों के बीच में मस्तक के नीचे मुख के ऊपर जहाँ उन्नत भाव उसे नासिका कहते हैं ।

नासिका के दो बड़े कार्य होते हैं —

(i) श्वास क्रिया से वायु नासारन्ध्रों द्वारा नासिका में प्रवेश करती है ।

(ii) दूसरा बड़ा कार्य घ्राणेन्द्रिय है जिससे गन्ध का बोध होता है । घ्राण प्रदेश को छोड़कर नासिका की शेष श्लेष्मिक कला में केवल स्पर्श, पीड़ा, गर्मी, सर्दी प्रतीत करने की शक्ति होती है ।[24]

घ्राण रोग के 34 प्रकार हैं — 1. पीनस अथवा अपीनस, 2. पूतिनस्य (Ozaena), 3. नासापाक, 4. पूयशोणित, 5. क्षवथु अथवा छींक (Sneezing), 6. नासाभ्रंश (Chronic Nasal Discharge), 7. दीप्ति, 8. प्रतिनाह, 9. परिस्राव, 10. नासाशोष, 11-15 पाँच प्रकार के जुकाम (Coryza), 16-22 सात प्रकार के अर्बुद (Cancer), 23-26 चार प्रकार के अर्श, 27-30 चार प्रकार के शोथ, 31-34 चार प्रकार के रक्तपित्त अथवा नकसीर (Epistaxis)।

घ्राण रोग का निदान

पीनस अथवा अपीनस रोग के निदान में सभी प्रकार के पीनस रोगों के उत्पन्न होते ही मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए सदैव, गुड़, मरिच और दही खाना चाहिए ।[25]

रक्तपित्त आवा नकसीर रोग की चिकित्सा में पीपल के पत्तो को पीसकर रस निकाल लें । पाँच–पाँच बूँदे दोनों नासिका में टपका देने से शीघ्र से नकसीर बन्द हो जाती है ।

यह विषय विस्तृत होने के कारण हमने कुछ ही चिकित्सा का वर्णन यहाँ किया है ।

घ्राणरोग से बचने के लिए विभिन्न सावधानियाँ

i) नासिका रोग से बचने के लिए सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहिए । गर्म, सर्द, नम जलवायु को सहने योग्य शरीर बना लेना चाहिए । नासिका रोग की संभावना कम रहती है ।

ii) धूलादि से बचने के लिए रूमाल का प्रयोग करना चाहिए ।

iii) नासिकारोग से पीड़ित व्यक्ति की खाँसी और छींक के द्वारा रोग के जीवाणु आस–पास की वायु में मिल जाते हैं । इसलिए ऐसे रोगियों के सम्पर्क से बचना चाहिए ।

. यदि नासिकारोग अधिक बढ़ जाये तो उसकी समुचित चिकित्सा वैद्य से करवानी चाहिए ।[26]

सन्दर्भः

1. आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, पृ. 1
2. संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, पृ.40
3. हमारे शरीर की रचना, पृ. 721
4. भैषज्यरत्नावली, अ. 63, श्लो. 85
5. भावप्रकाश, अ.64, श्लो. 1–3
6. भावप्रकाश, अ. 64, श्लो. 19, 29, 30
7. भावप्रकाश, अ. 63, श्लो. 48
8. हमारे शरीर की रचना, पृ. 338–345
9. भावप्रकाश, पृ. 520
10. भावप्रकाश, अ.54, श्लो. 13

11. सुश्रुतसंहिता, अ.5, श्लो. 4
12. अष्टाङ्गहृदय, पृ. 19
13. नेत्र रोग चिकित्सा, पृ. 43
14. भावप्रकाश, अब. 63, पृ. 625
15. सुश्रुतसंहिता, अ.1, श्लो. 4
16. नेत्ररोग, पृ. 14, 18-21
17. हमारे शरीर की रचना, पृ. 686
18. अष्टाङगहृदय, अ. 21, श्लो. 31
19. भावप्रकाश, अ.66, श्लो. 88-91
20. भावप्रकाश, अ. 66, श्लो. 92, 93, 94
21. अष्टाङ्गहृदय, अ. 22, श्लो. 44
22. भावप्रकाश, अ. 66, श्लो. 95-96
23. सुश्रुतसंहिता, अ. 24, श्लो. 13-14
24. हमारे शरीर की रचना, पृ. 668
25. भावप्रकाश, अ. 65, श्लो. 1-3, 34
26. भावप्रकाश, अ. पृ. 692

English Section

Professor A.C. Woolner: A forgotten Indologist

Professor Manabendu Banerjee

Dr. Alfred Cooper Woolner. a prominent linguist of extraordinary caliber was born on May 13, 1878 at a locality known as Etruria Hall, in Staffordshsire. His father, Captain Henry Woolner, was the Head Master of the School of Arts at Hanley. When Alfred Woolner was a boy of two or three years, his parents arrived at the country of Suffolk and settled at a place near Ipswich. At the age of twelve Woolner was brought to Ipswich where he was admitted to the Queen Elizabeth School and studied there for about seven years. He could prove easily himself to be a brilliant student in his school carrier. He also took active part in the extra-curricular activities and for some period he was the Secretary of the School's Drama Club. Woolner's concern in the dramatic performances lasted long and we are informed that in July 1910, when Woolner was in India, he acted the role of Bottom in A Mid-summer night's Dream staged by the Government College, Lahore.

In the late autumn of 1986, Woolner's boyhood friend C.W.Brodribb, writes that they two, along with some other students, contested for the joint Entrance scholarship examination, at that time conducted by Wadham College and Trinity College, both at Oxford. "Woolner was distinguishable from the other by the light fair beard which he was already growing". However, Woolner was chosen in an open examination, administrated by the Trinity College. Broadribb writes, "The papers set for the examination were mostly classical – Greek and Latin translation and composition, prose and verse, together with a general history paper and English essay paper, the subject for which happened to be that year 'Etiquette'." In October 1897, Woolner, having won an open Classical Exhibition at Trinity College, was awarded the Ford studentship. C.W. Brodribb inform us, 'Trinity was at that time a college of

men reading for the most part Classics, or history or law; that is to say, very little Mathematics or Science was read."

At Oxford Woolner studied Sanskrit and Persian along with the classics and in 1901 he was awarded the Boden Scholarship for Sanskrit. During his College life at Oxford, Woolner was much benefited by the advices and assistance of two Professors, Henry Francis Pelham and Henry Stuart Jones – who were instrumental in shaping the structure of Woolner's academic mind. Beard was not very much common during Woolner's academic mind. Beard was not very common during Woolner's time, yet he maintained it; he became famous all over the university as "the bearded scholar of Trinity".

Sir George Anderson, who regarded Woolner as his 'trusted friend', gives us some information about Woolner's physique. He says, "He (Woolner) was dignified and stately, and his beard, which he wore even in Oxford days, seemed both natural and imposing. He could not pass unnoticed in any company, but he often gave the impression of extreme austerity. Than all of sudden his face would be lit up by the merry twinkle in his eye and the real man that was within him would appear".

Woolner turned his mind to Sanskrit studies and Linguistics, perhaps simultaneously. Broadribb writes, "towards the end of his undergraduate carieer the Boden fell to him as his well earned reward, and he distinguished himself further, after the fifth year of residence and first year as B.A. in the then rather newly established school of the oriental language". It may be appointed out here that Woolner was a contemporary of Professor A. Berrieadale Keith of Edinburgh – at that time a scholar of the neighboring college at Balliol. Woolner's education at Oxford and there his company with reputed Indologists of the time made him also a perfect scholar. "His sagacious, well - ordered and well argued talk, his broad and understanding outlook, and his steady bearing made him

appear like a man who was older in his years than he actually was."

After receiving education at Ipswich and Trinity, and having distinguished himself in the Honours School of Oriental Literature, where he attained sufficient knowledge of Sanskrit and Pali, Woolner read Chinese for another scholarship and in 1930, he arrived at India. Here he was appointed Principal of the Oriental College, Lahore (now in Pakistan) and Registrar of the University of Punjab. Since that period he had an undistribed connection with the college and the University. The relation with the University remain unbaffled till the time of his death. In January 1921 Woolner was appointed to the newly created post of Dean of University instruction. In February 1923 Woolner was given the rank of the University Professor of Sanskrit Language. While Woolner was in service in University, "he brought to his work courtesy, kindliness and firmness. He treated his subordinates very kindly. Specially sympathetic was his attitude towards his students."

Woolner's good qualities, sincerity and devotion to the University were reorganized by all concerned and a mark of recognition to the services, the government awarded him with the title of C.I.E in 1926. The Royal Asiatic Society of Bengal, in the same year made him an Honarary Fellow. In October 1928 Woolner was appointed the Vice – Chancellor of the Punjab University and he continued in that position until the day of his death in 1936. After his death the proceedings of the Syndicate of the Punjab University and a member of the Syndicate ever since the year 1904. His services were lent in 1928 to the Govt. of India for a period of two months in connection with the re-organization of the machinery in Muslim University, Aligarh. He was for a long time the Librarian of Punjab University Library, was the secretary of the Punjab University Library Appointment Board and of the Foreign Information Bureau, and was adjutant of the University Double Company." In 1933, just three years before his sad

demise, he was awarded with the degree of D.Litt. – 'a fitting appreciation of his labours' and about the same time "he was nominated an Officer d' Academic Franchise, a rare honour for an Englishman". He became a distinguished member of the Gypsy Lore Society and in its journal many of his important articles were published.

Sir George Anderson, as the Chairman of the Punjab University Committee, had close association with Woolneer. Because of this reason, Sir Anderson has professional opportunities to notice the functioning of Woolner in the University affairs. Anderson writes in a condolence note, "His (Woolner's) knowledge of the intricacies of University regulation was profound, and he interpreted them to us with unruffled patience and with crystal clarity of speech; but what was of infinitely greater value was his fine judgment. He had his ideals on the future development of the University, which were portrayed in the report which he signed; but he knew also by instinct and by experience the manner and time in which changes should be introduced. He was essentially what may be termed a good committee man.

Because of his administrative position Woolner had to follow the routine of the University, and to attend numerous meetings in and outside the University. But in spite of these dull activities, Woolner's scholastic vision had never been narrowed and his literally pursuit never caused to be slow. He used to spend his time, detracted from the usual routine, in studies and collect valuable material for giving shape to the two joint projects such as, the ***Dictionary of Prakṛt*** and ***the History of the Thirteenth Century.*** Though primarily a Sanskritist, Woolner had mastered other branches of Indology. On several occasions, he delivered lectures on Persian Literature in the University classes. Woolner's contributions to the Oriental learning and Philology, besides numerous articles contributed to various research journals, includes the following books –

1. ***Introduction to Prākṛt*** **:** It was published in 1917 by the Punjab University. So far as our information goes, no book in English on the *Prākṛt* Grammer and Language was published earlier. In this work, Woolner takes the word *Prākṛt* in wide sense and, according to him, *Pali* is a kind of Old *Prākṛt* Language. In the first part of this book a description has been given on the three stages of *Prākṛt*. These are – *Old Prākṛt or Pāli, Middle Prākṛt* and *Apabhrmśa*. The second part includes specimens of *Prākṛt* literature, such as, *Sauraśenī, Mahāraṣṭri, Māgadhī* and others. Woolner's introduction to *Prākṛt* is perhaps modeled on Professor Jacobi's German work on Prakrt, entitled *Ausgewahite Erzahlunzen in Maharastri, Zur Einfuhrung in das stadium des Prākṛt*, published in 1886.

2. ***Aśoka Texts and Glossary*** in two parts. This work was published in 1924-25 in the Punjab University Oriental Publication Fund series. In fact, this work was based on the materials collected by Dr.T.k. Laddu for an addition of Asoka's inscriptions. After the premature death of Dr. Laddu, these materials came to the profession of Woolner. Dr. Lakshman Swarup, Professor of Sanskrit Literature at the Punjab University, he recorded his observations on this book thus:

"Part I contains an introduction, opening with a list of inscription and their location. It discusses the script, decipherment, interpretation, and dialects, and gives an outline of Aśokan grammar. The text of the famous Fourteen Rock Edicts, Minor Rock Edicts, Pillar Edicts, Minor Piller Edicts, Minor Pillar Dedicatory Inscriptions and Cave Dedications is printed in Roman Script. It is so arranged as to bring together the different versions of the same edict in parallel columns to facilitate comparison.

Part II contains a full and very useful glossary. The glossary gives not merely meaning of each individual work, but its derivation, and analysis of its grammatical structures and all the different interpretation which have been offered of that particular word. It may be stated without exaggeration that even with Hulzsch's translation, Woolner's Glossary is in dispensable to a student of Aśokan inscriptions."

Both parts are extremely useful for Indian student of epigraphy. Their plan is practical and simple. Controversial matter has been eschewed. Its practical purpose is to serve as a text book for the Indian Students. Had the text been printed in Devnāgarī Script even Indian orthodox pandits could have made use of it. But this desideratum is supplied by Hultzsch's edition of Aśoka's inscriptions which forms Volume I of the *Corpus Inscriptionum Indicarum.* In this edition, the text is printed in Devnāgarī script and Roman transliteration, with careful English translation and a exhaustive notes.

3. ***Thirteen Trivandrum Plays attributed to Bhāsa****, in two volumes*, was published in 1930 – 31; the plays were translated for the first time in English by Woolner in collaboration with Dr. Lakshman Swarup. About the book, Lakshṃan Swarup has pointed out that "In the translation, an attempt has been made to reflect the qualities of the original and to preserve even the charm of Bhasa's Phraseology by just shaking off the burden of Sanskrit sentence. The translations aimed at producing the same or similar impression on the mind of reader as is produced, by a perusal of the original. There object in fact was literary and not Philological".

4. ***Jasmine Garland*** was published in 1935. It is an English translation of the Sanskrit Drama, named Kundamālā, composed by Diṅāga. The translation was made by Woolner alone in the Introduction he

has discussed about the problem, related with the drama, such as the author, date and its indebtedness to the *Rāmāyaṇa.*

5. ***Indian Students' Handbook of Philology*** (incomplete). It was published in 1937, i.e. after the death of Woolner.

6. The posthumous work entitled, ***Language in History and Politics*** is perhaps the greatest creation of Woolner. It was published in 1938 by the Oxford University press. It is unfortunate that Woolner could not complete this work and we, therefore, cannot presume as to what was the exact plan of Woolner with regard to the book. Compared with the topics that have been published in this book, the magnitude of the lost or unwritten subjects cannot be clearly guessed. The published portion of the book contains "Chapters on language at the Dawn of History, the times of Darius the Great and Buddha, Ancient Greek, Ancient Italy, Expansion of Latin outside Italy and Expansion of Arabic." Scholars think that Woolner had also the intension "to write similar chapters on the principal European language e.g., English, German, Russian, etc." According to Lakshman Swarup the published fragment shows the Woolner "wanted to paint on a vast canvas" and the target of Woolner was probably to establish "the relationship between the History of Languages and the General History and Civilization". With reference to the book under consideration, it may be remarked that the chapter of the Semitic languages, dealt with therein, does focus on the author's deep interest in, an elaborate reading of the literature connected it with those languages.

The last two posthumous publications, though unfinished, serve to emphasize the perfection of Woolner's

scholarship and extensiveness of his learning was so wide that he never did confine his appetite for knowledge within specified circles. Sir George Anderson reports, "It was characteristic of him that, on being invited to deliver the Convocation Address at Patna University in 1934, he left the beaten tracks and selected for his subject the general aspects of morality in the edicts of Aśoka". In this Address, Woolner presented Aśoka and his *Dharma* in such a manner that it became pertinent to the 'communal exclusiveness and intolerance of India" of those days.

Sir Philip Hartog, in the 'Times' of 13 January, 1936, appreciated Woolner by stating that Woolner was "one of the great fellowship who by their influence made the moral bonds between India and England strong and as I believe enduring". In this connection, Sir Philip quoted some lines from Woolner's address given at Patna University. Woolner's main centre of academic and administrative activities was Lahore; but he had often to go outside Lahore for delivering academic lectures, group meetings and also as administrative consultant. "He was a member of the inter–University board from the outset and took his turn as Chairman of the body. He also took great interest in libraries and in their administration; he was a member of the Council of the Imperial Library (now the National Library) in Calcutta. It was ever his aim that this important Institution should serve a wide area and be of benefit to scholars and readers through India". His proclamation in this respect has come to be true.

Dr. Banarsi Dass of Oriental Collage, Lahore, had the opportunity to observe Woolner very closely and minutely. He had noted, "He (Woolner) was equally interested in almost all branches of Sanskritic Studies. Linguistics had a special charm of him. Whatever work in the field of Jaina Studies has been done at the Punjab University is entirely due to his interest. Vedic and Vernacular Studies received a considerable encouragement at his hands. Oriental scholarship in the Punjab owes a deep

debt of gratitude to this savant who acted as its guide for thirty-three years".

He was one of the founder-members of the Punjab Historical Society and of the Linguistic Society of India, and in these two learned institutes, he tried to unite "all races and communities in a bond of learning and fellowship." For many years, Woolner and his wife ran the Minerva Club at Lahore, which provided the people regular opportunities for study and discussion, and for social assemblage,

Woolner had nice relation with his wife who was an ever increasing inspiration for him. Mrs. Woolner's maiden name was Mary Emily Bland, youngest daughter of Rev. Samual King Bland. Woolner married her on 1908. Mrs. Woolner remained a all – time companion for her husband. She was at any time accessible to the student of her husband and was ever kind and sympathic towards them. She really won heart of all who came in contact with her. "It is impossible," writes Sir Anderson, "to think of Woolner apart from his wife. They were inseparable. They tramped the Himalayas together; they walked alone the cannel bank together; they studied in France together; they walked alone the canal bank together; they studied in France together; they played the tennis together; they read together. Woolner will long be remembered as a University administrator and a scholar; but perhaps the most enduring of his achievement was the influence which he and his wife spread around them both in India and beyond."

Bamarsi Dass prepared a short life – sketch of Woolner wherein he says, "Woolner always enjoyed a good health, but was very sensitive to cold and hit. He never suffered from a long illness, except in 1912 when an attack of Malta fever obliged him to take a rest for several weeks. He last fell ill of malaria on December 17, 1935 which, after a weak, developed pneumonia and then he was removed to the Mayo Hospital, where he died at 10:30 a.m.

on Tuesday, January 7, 1936. The sad news of his death spread like wild fire, and all the educational institution in Lahore, and many in the province, were closed in his honour. He was buried, the next day in the new cemetery on the Ferozepur Road. His body takes external rest in tomb No. 125 under a black marble slab, on which are engraved besides the usual inscriptions, the following Vedic lines in the Devnāgarī script, perhaps for the first time on the tomb of a European. असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । — which means "Out of non-being lead me into being; out of darkness into light; out of death into life eternal."

In his memory the road passing by the oriental college was named Woolner Road, and in this manner the Woolner Hostel of college, the Woolner Hall of the University union and the Woolner collection of the Sanskrit manuscripts in the University library were newly named.

The resolution of condolence on the death of Woolner, moves on 10th January 1936 by Rev. George Dunsford Barne, the then Vice-Chancellor of the Punjab University, includes some other information. It states, "During the period of his (Woolner's) Vice-Chancellorship, the Honours Schools in History and Physics were instituted; the Degree of doctor of Philosophy, Master of Science in Technology, Bachlor of Dental Surgery and the Diploma in Laryngology and Otology were instituted; the University Extension Lecturer were organized and various improvement in the conduct of examination were made. For the benefit of the students, a Public Services Examination class was started.

As Dean of University instruction, he organized and coordinated the Honours Post-graduate teaching activities. It is no exaggeration to say that the Universty of Punjab as it is today is mainly the result of his long service to the cause of higher learning in the province.

Owing to deep learning, nobility of heart and integrity of character, he was equally respected and loved by all those with whom who came into contact whether as a teacher, a colleague or an administrator."

During his thirty three years' service in Punjab, Woolner tried his best for promoting the cause of Sanskrit studies. He built the Punjab University Sanskrit Library where he acted as a Librarian for about a quarter of century. This library contained at that time eight thousand Sanskrit Manuscripts and it afforded all possible conveniences to research student in Sanskrit. Woolner prepared the syllabus of the M.A Examination in Sanskrit in Punjab University. In a report of that time it is said, "this syllabus include both Vedic and classical periods of Sanskrit Literature. It emphasizes the Comparative, Critical and Historical, as opposed to the Orthodox and Authoritative methods. It lays stress on comparative philology and history of Sanskrit Literature, subjects which are indispensable for modern, as contrasted with medieval outlook. It brings into special prominence the scientific interpretation of Vedic texts as compared with traditional and ritualistic point of view. It provides for training in Epigraphy and the study of the Indian Law and Philosophy. It is thus a comprehensive course of study." As the principal of the Oriental College and as an University Professor of Sanskrit Language, Woolner was successful in infusing in the heart of his peoples a good deal of own enthusiasm for learning Sanskrit and he created in them a true love of Sanskrit Language and Literature. Woolner visualize that the future of Sanskrit Studies in Punjab would be brightened if some Punjab scholars could be send to Europe for being trained in the scientific way of studying Sanskrit. Woolner exerted his influence on the Government of India and the Government was pleased to award scholarship to some Indian students for the "scientific study of Sanskrit in

Europe." In between 1907 to 1920 more than eight scholarships were awarded by the Government to the Punjab Students. Woolner went on encouraging Punjab students to go to Europe for training scientific knowledge in Sanskrit and for this Purpose Woolner made arrangements for awarding University scholarship to the students. For the propagation of Sanskrit, Woolner established the Punjab University Oriental Publications Fund Series. We are informed of the fact that since the series was started, about thirty two works covering Vedic and Classical Sanskrit, Pāli, Prākrṛt, Hindi, Arbic, Persian and Urdu literature had been published up to the time of Woolner's death.

In preparing the bibliographical notes of Dr A.C. Woolner, I am indebted to the works on the great scholar written by Dr. Banarsi Dass, C.W. Brodriff, Dr. Oliver Elton, Professor M.Jules Bloch, Dr. Lasman Sarup, and Sir George Anderson.

On the Interpretation of Phakkikā

Prof. (Dr. (Mrs.) J.D. Sathe),
HOD & General Editor,
Deptt. of Sanskrit & lexicography,
Deccan College, Pune

Naisadhtya Carita a Mahākavya composed by Śriharṣa is traditionally wall known as Vidvadbheṣajam i.e. ever challenging to the intellect of learned and witty people. It depicts the love story of Nala the King of Niṣadhas and Damayanti the princess of Vidarbha. The golden swan is as if playing the role of mediator in their love affair. While flying across the region of Vidarbha the swan reaches the capital Kuṇḍinapura and gets thoroughly overwhelmed by its heavenly beauty[1]. The marvellous city surpassing the beauty of heaven and even of neither world was the capital of the realm of terrible-armed king Bhīmà. The city is adorned with the edifices white as the mount of Kailāsa. with bejeweled huge chambers. crystal house, markets full of infinite luxurious commodities, pleasures mansions. huge lakes and beautiful paradise etc., and so it was especially protected by circular moats. The golden swan depicts these moats in the words-

Parikhāvalayacchalena yā na pareṣām grahaṇagocaraḥ/
Phaṇibh āṣitabhāsyaphakkikavisamā kuṇḍalanam avāpitā
2.95

The Royal city marked with a circle in the shape of its circular moat remained sheerly inaccessible to enemies, being as difficult to tackle as the propositions of the Mahābhāsya. Śriharsa a gifted poet well-versed in all the sciences composes this Mahākāvya as studded with various figures of speech, of words, of meaning, or of their combination. Here in the present Verse we read quite a long compound *'Phanibhāsitabhāṣyaphakkikāviṣamā'*. It sounds the rhythm of alliteration of the sort and harsh consonants like *'pha'* and *'bha'* and of cerebral *'sa'*. In this

compound the words '*bhāṣitabhāṣya*' point out the repetition or the superfluity which can be doubted as the defect of tautology. But if we go through the commentaries by 'Mallinatha', Vidyādhara and 'Narahari' the impression regarding tautology gets removed and we understand it as a figure of speech '*punaruktavadabhāsa*' which means 'Seeming Tautology'. Regarding '*bhāṣitabhāsya*' – Vidyadhara relates the following story. Sesanāga i.e. Patanjali composed the 'Bhāṣya' on 'Pāṇini's 'Astādhyāyi' and then later on with the desire to deliver it to the disciple with a certain condition that wherever and wherever the 'Phakkikā' i.e. the explanation is not understood, he should neither interrupt nor ask but he can specifically mark these places with a circle around. The disciple agreed with that and hence the comments delivered but not grasped by the student had been encircled and even today these are written in same fashion and have remained untackled by none, except 'Patañjali' himself. 'Narahari' another commentator adds that it is 'Vararuci' the disciple of 'Patañjali' who in those early days encircled i.e. *Kuṇḍalikṛtāh*. the difficult words, sentences, which he couldn't understand. Hence the 'Mahābhāṣya' of Patañjali is traditionally known as *kuṇḍaligrantha*. Thus '*bhāṣitābhāṣya*' denotes 'delivering what is already composed'.

In the verse under discussion, Vidyādhara considers that there are two figures of speech – Apanhuti and Upamā. On account of the similitude between the city and the commentary both being encircled, he explains it as Upama. However, due to the wording *Phaṇibhāṣitabhāsyaphakkikāviṣamā* he seems to suggest the hidden meaning 'viṣamā' i.e. durlabhā, 'inaccessible to enemies and understandable to students. Mallinatha understands there 'Utpreksā', according to him the city is compared with the *Kuṇḍaligrantha* through the word chalena 'under the pretext of circular moat' and circular markings. So he considers there Sāpahnavā – Utprekṣā' based on hidden or suggested meaning as impenetrable to enemies of king Bhima and to disciples of Phaṇi. The

rhetorical appreciation made by commentators highlights the unique mastery of Śrīharṣa over poetic composition. Apart from that we can simply understand that the verse relates two adjectives *'kuṇḍalanam avāpitā'* and *'viṣamā'* with two substantives viz.1) *'yā nagarī'* 2) *'yā phakkikā'*.

Vidyadhara explains *kuṇḍalanām* means *rekhāvalayam* and *avāpitā* means *prāpitā*. Here also the use of apt words like *avāpitā* evidently creates the impression of *vapi* 'a circular reservoir of water' which sounds in tune with circular moat full of water and use of the word phani denoting a serpent having a rounded body, resembles the circular moat and further suggests the implied meaning how the circular moats are full of dreadful serpents. Śrīharsa could have used even the word Śeṣa instead of Phani but he uses suggestive words which definitely focus on his unique diction and inspiration.

Now regarding the particular word 'phakkik*ā*' which sounds quite strange in the line of usual or common vocabulary of Sanskrit language. It is a feminine noun derived from the rook 'phakk'- of class 1 in parasmaipada with kṛt termination ak denoting action and than feminine suffix ṭ*ā*p is attached with causes there itva.

Thus *'phakk'* + *'ak'* = *phakkak* + *I* + *ā* = leads to *'phakkikā'*

Paṇini's Dhātupātha (1.119) records 'phakka nichair gatau' that means the root 'phakk' denotes the action of going or moving slowly, going softy, sliding, creeping.

- The well known dictionary of Roth and Bohtlingk i.e. PW records the following meaning of 'Phakkika'-

  1. From root phakk – to behave wrongly –> asadvyavahāra – a trick, fraud as given in Shabdakalpadruma.

2. Swelling. in support of it he quotes *bharavanamad unnamed bhujagaraja phakvatphaṇāḥ* from Pratāparudrayaśobhusana (33.9)

3. A previous statement or prima facie view i.e purvapakṣa chodya, deśya

4. Name of a commentary on Tarkasaṁgraha.

- In Monier William's dictionary under the word Phakkikā we get some more meaning such as

  1. a logical expression

  2. a sophism

  3. a collection of 32 letters

  4. a Grantha

- V.S.Apte in 'The practical Sanskrit – English Dictionary' records under the rook *phakk-*

  1. to move slowly, softly, glide, and creep.

  2. to act wrongly, to behave ill

  3. to swell

  4. to have a preconceived opinion.

- Then under '*phakka*' a masculine noun – a creeple.

  Under 'Phakkikā'

  1. position, an argument to be proved, a thesis, assertion to be maintained, grammatical proposition e.g. '*phaṇibhāṣita*'

  2. a prejudice, a preconceived opinion

3. a sophistic argument, sophism

4. a trick, fraud

5. a logical exposition

- Monolingual dictionaries i.e. early Sanskrit lexicons like Vaijyantīkośa (85.33) and 'Nānārtharṇavasaṣkṣepa' (2.154) record '*phakkikā* as *ekagrantha*. However Kośakalpataru (1458) states '*phakkikā curnikā gadyam*'. *Curṇikā*means grain fried and powdered, as well as a style of prose composition and gadyam means prose.

- Vacaspatya records. '*phakkika*' as *vyasadvyavahar*, i.e. wrong or crooked behaviour. It notes further that in Bhāṣā i.e. dialect *phāki* or *phanki* is the cognate of '*phakkika*'.

- In Molesworth's Marathi – English Dictionary we find under '*phānki*'(= Sanskrit *phakkikā*) the following meaning

1. a prose sentence in general

2. a period

3. any complete preposition
and under '*phānk*' a streak or discoloration on the body (of tigers, certain snakes etc.)

- Nyayakoṣa states under *phakkikā* – *karmakalapadibodhako vākyaracanārupaḥa śabdaḥ iti yājñikā* vadanti i.e. ritual treatises are given the status of *phakkikā*.

Besides we get several noteworthy references e.g.

1 *yadā tu purvoktārthopasaṁhāraparatveneyam phakkikā vyākhyāyate'* in *Nyāyasudhā of Someswara* (1.2.2)

2. *Nānāgranthasthitam sarvam prameyam phakkikās tāḥ| saṁkṣhipya likhitā nātra kalpitam mayā‖* Yuktisnehaprapurani on Śāstradīpikā (164.26)

3. *Kāvyaprakāśapramukhagranthān vicārya... phakkikarupaḥ udāharangranthaḥ padyarupah nirupyante|* in Badesaheb Akbaraviracit*ā* Sṛngāramañjari (2.22) etc.

After going through these various nuances we observe that in the case of *phakkikā* surprisingly the pairs of exactly opposite renderings are developed in the march of time which are as follows-

1. a thesis or assertion to be maintained, its opposite X previous statement, Prejudice, preconceived opinion.

   i.e. *siddhanta, prameya*, its opposite X *purvapakṣa, codya,* deṣya.

2. a logical exposition, X a sophistical arguments, sophism

   i.e. *purvoktārthopasaṁhāra X sidhāntabhāsa, hetvābhāsa.*

3. i.e. *nyāyasaṁgatavyakhya* or *sadvyavahāra* X *asadvyavahara* or *vyasadvyavahāra.*

4. prose composition X metrical composition

   i.e. gadyam X padyarupah granthah and ekagranthah which means a collection of 32 letters obviously indicating Anushtubh a metrical composition

In addition to thees mutually opposite shades, a few unique nuances like creeping, swelling, a period, wrong behavior, a powdered grain, white mustered etc. put forth before us quite a serious challenge for investigation toward

the exact linguistic reasoning. which yielded such astonishing semantic development.

With a view to search the reasonable and logical answers or solutions to these altogether strange and unconnected meanings if we resort primarily to the principles of etymology, derivation and to literal evidences then it gives rise to new problems and challenges. We have noted above that the term *phakkikā* is derived from the root *phakk-*. Now the doubt arises whether this particular root does really exhibit a varied range of nuances? If we check the available literature we find that our efforts are futile since we do not find even a single occurrence either of any type of verbal or finite form or of any derivative like phakkita. The fact leads to certain fundamental quaries like –

1. Why then the root *phakka* has been enumerated in Dhātupātha of Pāṇini?

2. Whether it suggests the later interpolation in the original Dhātupātha of Pānini.

3. Whether Pānini's Dhātupātha includes such types of other roots also which don't provide verbal or derivative examples.

4. How many of such type of roots are there in the Dhātupātha?

5. Does the later interpolation of this type indicates the characteristic of a spoke alive language in the flow of which the tendency of admitting, adopting new coined words can be noticed on the march of time?

6. Does it indicate the mutual impact of the regional dialects of different time spans?

While trying to answer such quotions we have to bear in mind that Sanskrit a 'Devavāni' is the very Gangotri, mother language of all the Indian languages. So for proper understanding

of vocabulary of Sanskrit on one hand and of the regional dialects on the other hand we have to consider them as mutually contributory towards the enrichment of wider range of interpretations. At this stage if we check Turner's Comparative dictionary of Indo-Aryan languages, we get three different *Phakk* roots-

1. *Phakk* – denoting – 'to toss food into the mouth', from this root number of cognates in various dialects are developed e.g in Marāthī *phak* or *phānk* = a bit or piece and phakki = a mouthful of dry grain or substance.

2. *Phakk* – denotes 'to deceive' – from the *phakkikā* is derived in the sense of proposition, statement to be refuted, sophism, fraud, trick, i.e. *asadvyavahara*, *vyasadvyavahara*. In prākṛta the feminine word '*phakkiyā*' means 'a passage in a text hard to interpret'. The term *phakkikā* definitely seems to have impact of prākṛta term '*phakkiyā*'.

3. *Phakk* – meaning to open, to open wide – in this sense in Hindi the verb is '*phakanā*', in Marāthi '*phākane*', '*phākatne*'. The noted meaning of *phakkikā* as swelling can possibly be related to this root.

If we argue that the root *phakk* denoting 'to toss food into mouth', to jerk into the mouth and *phakki* denoting *cūrṇa*, phak denoting a bit or a piece can be connected with our term *phakkikā*. We can explain that connection in the following way – on action is physical eating, of tossing food, tasting while the other can be inferred on its basis in the sense if relishing, tasting, enjoying the intellectual food by commenting, analysing, the scriptural treatises. The meaning *cūrṇikā* denotes 'powder of eatables', as well as a particular style of composition in which the commentator or the author powders the treatise by separating, deriving, explaining every component word of every sentence and facilitates the elegant readers to relish the essence of literary composition. Taking into account the particular aspect the lexicon Trikāṇḍaśesa records the words *cūrnikṛt* and *bhāṣyakāra*

as synonyms of Patanjali. It states *gonardiyaḥ patanjaliḥ curṇīkṛt bhāsyakāra iti*/ (60.25).

Therefore it seems possible to prove that the contrast in the meaning if *phakkikā* can be justified by adopting three different *phakk* roots as noted by Turner. Consequently we are forced to claim the later interpolation of the root *phakk* in Pānini's Dhātupātha which may instigate scholars towards a new line of research. Thus the term *phakkikā* means a *bhāṣya* or commentary in general composed either in prose or in metrical form, and also a passage difficult to interpret.

While summing up we have to admit that for proper and comprehensive oriental studies instead of delimiting to one particular language wherever necessary we should search the root causes with the help of regional language and literature which would be conductive to reveal the logical and reasonable interlinks and tackle the challenges up to decisive solutions.

References:

1. Cf. अथ भीमभुजेन पालिता नगरी मञ्जुरसौ धराजिता ।
पततस्य जागम द्यक्पथं एरशैलोपमसौधराजिता ।। 2.73
Naisddhiyacarita of sriharsa, ed. N.R. Acarya, निर्णसागर मुंबई, नारायण ऋ नैषधीयप्रकाशाख्या व्याख्या — मल्लिनाथ, विद्याधर, जिनराज, चारित्रवर्धन, नरहरि . extracts

2. Cf. p. 367.95
Vidyadhara - आदौ भाष्यं प्राप्य वक्तुकामेन शेषनागेन शिष्येण सहसंकेतः कृतः यद्भाष्यं व्याख्यायमानमपि विषमत्वात् या फक्किका त्वया न बुध्यते सा फक्किका व्याधुत्थ त्वयान प्रष्टव्या । शिष्येण च तथाङ्गी- कृतम्। ततो व्याख्यां कुर्वता नागराजेने याः फक्किका व्याख्याता अपि शिष्येण न ज्ञातास्ताः कुण्डलिताः । इदानीमपि तास्तथाविधा लिख्यन्ते । परं कस्यापि मनोगोचरा न भवन्ती- तिवात्र ।।

3. Cf. p. 367
नरहरि — या पुरी परिखावलयव्याजेन कुण्डलनां प्राप्तिता फणिन । शेषेण भाषिता भाष्य फक्किका भाष्यग्रन्थ इव विषमा परेषां शत्रूणां शेषव्यतिरिक्तानां च ग्रहणे साधने बोधने गोचरो न भवति । पूर्वे वररुचिना अबुध्यमाना भाष्यग्रन्थाः कुण्डलीकृताः । अतस्ते कुण्डलिग्रन्था इति लोकप्रसिद्धिः । परंकस्यापि मनोगोचरा न भवन्तीति वार्ता । पाणिनेरुपरि मतहाभाष्यस्य फक्किका विषमत्वात् कुझउलिकृताः सन्ति । प्रबन्धचिंतामणिए पृ. 121 अथ पुरावन्त्यां पुरिकश्चिदत्र पाणिनिक्ययकरणोपाध्यायतां कुर्वाणः ...छात्रैः फक्किका-व्याख्यानप्रश्नादिभिरुद्वेजितः ।

4. 'अत्रापह्न्युत्युपमालंकारौ' इति साहित्यविद्याधरी ।

5. फणिभषितभाष्यफक्किका पतञ्जलिप्रणीतमहाभाष्यस्थः कुण्डलिग्रन्थः । अत्र नगर्याः कुण्डलिग्रन्थत्वेनोत्प्रेक्षा । सा च परिघावलमच्छालेन इत्यपह्नवोत्थापितत्वात् सापह्नवा व्यञ्जका प्रयोगादगमया इतिमक्षि

6. Comparative Dictionary of the Indo- Aryan languages ed. by R.L. Turner. Pub. Oxford University Press, London, 1966

Osho: A Counterfeit Guru?

Dr. Muhammad Maroof Shah,
Rajbagh Colony,
Nagbal, Ganderbal,
Kashmir, 191201

Osho, amongst the most famous or (notorious) mystics and philosophers of the twentieth century with worldwide following is quite a category in himself. He is indeed a phenomenon, a unique synthesis of traditional mystical and (post) modern thought currents. He is one of the most interesting products of clash of ideas and sensibilites that fashion modern man. Appropriating quite divergent and even contradictory thought currents he is a unique modern mystic speaking of the personal, the individual and the existential.

Osho's unorthdox and unique reading of religion and mysticism and especially Buddhism may be challenged but it is not without warrant and without some significance for the post-Nietzschean postmodern age. He explores the possibility of by passing relativist, anarchist and nihilist implications of (post) modern philosophers of religion. This paper attempts to evaluate his mystical philosophy, foreground his contribution for the (post) modern audience and critique it from the traditional or received interpretation of mysticism, especially from the metaphysical school of

perennialist philosophers. His numerous inconsistencies and his limitations as a mystical philosopher will be highlighted amidst his provocative and insightful rereading of traditional religious, mystical and philosophical thought. His questionable innovations in theory and practice of mysticism and especially his controversial life style and commune will be discussed. A selection of important critiques made from various quarters will be presented with our critical appraisal.

We need not be skeptical of his central claim to be an enlightened man as that is something too subjective a thing for outside observers and critics. But we can be skeptical or critical of what he says about enlightenment, its relation to other things and his countless statements on different issues can be critically examined. Despite his antimoralism he turns a moralist of and on comments on almost everything from sexual art to football. Whenever he turns a social reformer we have a right to see him as any ordinary social critic. Enlightenment doesn't guarantee that one can't be a foot in worldly matters. He spares one from his biting satire. The whole structure of civilization is rotten according to him. Everything traditional is suspect for him. He is a great cynic,

It is hard to characterize this rebel mystic, this saint who didn't mind sinning, this "nobody" who claimed to be the culmination of all spiritual wisdom, this professor who dared to correct previous prophets, this amazingly soft spoken and sweet person who nevertheless lampooned against the universally revered personalities. He is in short a "beautiful enigma" and many thousands of disciples of Osho find him so. Many amongst his disciples while expressing tremendous gratitude and appreciation for all that they learned and received from him will not hestitate to admit as true all the serious flaws and foibles pointed out by his many critics including James Gordon, Julian Lee and especially Christopher Calder. It is hard to deny that there were "colossal problems with his teachings and his

person." It is to these problems to which we will now turn. I begin with a few dismissive quotes from his critics.

- He should be known as the killer of the Brahman, who is a renegade beyond the pale of all recognized schools of thought.

- He is guilty of "… ridiculously inaccurate, broad-sweeping generalizations about religion and society and human nature, and a quirky mix of self-effacing and no doubt feigned "humiity" with self-inflated boasting."

- He ostensibly "molested women, orchestrated pedophelia, allocated spiritual donations for selfish, materialistic ends, and claimed, for tax and image purposes, that the luxuries he purchased were 'gifts'. Men are put to death for less convincing evidence than this."

There are many daaging reviews of Osho's work and personality. Some of them are obviously prejudiced and quite subjective impressions. There are a few of insider's reviews which merit attention. Here I will focus on a couple of negative reviews which sum up central points in Osho criticism to highlight the critics' viewpoint. I will reproduce lengthy quotes from Julian Lee, one of his former disciples (soruce http://celibacy.info/).

> Rajneesh/Osho is the worst thing that ever happened to spirituality in the west. He rode herd over a mob of naïve, idealistc spiritual seekers, but definitely lacked the traits of an enlightened master. More to the core, an enlightened master does not encourage his disciples to abandon time-honored moral norms – especially the dharma concerning sex restraint. Osho was basically a kind of pimp who used the base desires of average people, along with their beautiful hunger for real spirituality, to

build a financial empire and a following of worshippers who would do whatever he asked. When I think back about that 'baby boomer genration' of sincere spiritual seekers-- all those intelligent, skilled young men and women of European descent like me -- it makes me so sad. What a harvest of potential saints that was! How much good might have arisen if all those young, idealistic westerners could have fallen in with a legitimate spiritual master -- say, a Vivekananda or a Ramakrishna. We will never know! I look at them today, and their condition and they have missed the boat.

"Thousands of sincere western seekers were misled and harmed by the novel teachings of Osho. I have seen many of them in the aftermath. They always lack the satvic glow that comes from yogic sex restraint; they look like spent rakes aged well beyond their actual years. Even in their age -- when they might show some spiritual attainment - many still crave sex, and all the ordinary base things. Despite Osho's "indulgence technique," they never got over sex addiction and lust.

"This was one of the Big Lies that Osho told: That by indulging your sex desire you would transcend it. The great sages of Yoga spoke the real and opposite truth: You get over sexual lust not by feeding it, but by restraining it until you encounter the higher thrill of meditative bliss. Meanwhile, it is only that renunciation -- the storing of the sexual energy - that enables one to contact the transcendental bliss. This has been the message of the sages through all time, including Lord Buddha, who was frequently ripped off by "the Bhagwan," Osho's teachings, though sprinkled here and there with mystical truths, were dead wrong in the most basic ways, and ultimately spiritually destructive.

"The proof is in the pudding, Christ said that one can know a true Master by the "fruit" that emerges from him. Through his disciples Osho gave us moral and family breakdown, drug addiction, a disturbed childhood for many, and crime -- even terrorism. Osho set Yoga back in the west perhaps hundreds of years.

"The saddest thing is what happened to all those children of Osho followers. Osho wanted them to grow up not knowing who their Fathers were; raised by a mob, with no particular person as Parent. I can't think of anything much more ignorant, or more cruel. Krishnamurti was right; "Osho was a criminal."

Lee further notes that "More to the core, an enlightened master does not encourage his disciples to abandon time-honoured moral norms - especially the dharma concerning sex restraint."

Another review is from Christopher Calder (widely read and popular review available on web) who was intimately associated with Osho and saw him very close and acknowledges both sides of his personality with a great deal of objectivity. "Calder mostly reported the facts, without too many personal adjectives, like "demented," "ridiculous'" "corrupt," and so on" as one analyst has observed. In the following point wise discussion I have referred to some observations of Calder and then other points will be discussed.

- He pretended to more than he was. Calder has well substantiated this point. One could well say that he was human, all-too-human to see himself quite objectively and like most humans he had this weakness of pretension.

- He did or approved many acts that could only be called crimes. Calder quotes J. Krishnamurti who called Rajneesh a "criminal" and Rajneeshpuram "a concentration camp under the dictatorship of enlightenment." Rajneesh has attempted to defend himself against his critics but certain embarrassment on certain points is quite evident to neutral observers.

- Calder echoing many other critics points out that he used other human beings selfishly. The Void, he notes, has no ambition or personality whatsoever, so Rajneesh could only speak for his own animal mind. He compares him with Grudjief in this regard,. he notes that both men used their cosmic consciousness to overwhelm and seduce women. Rajneesh used his channeled cosmic energy to "manipulate masses of people to gain a kind of quasi-political status, and to aggrandize himself far beyond what was honest or helpful to his disciples."

- Calder has ample warrant to discredit Osho's claim to have the "third eye" powers of telepathy and remote viewing as well. He points out that in the 1980s Rajneesh was unable to perceive the tragic evetns at his Oregon commune which occurred directly under his nose. To Calder's observation I may add that Osho's claim of supernormal powers may be criticized from another angle as well. There is a hell of difference between Osho and great Sufis who had well testified powers of remote viewing. Here one is also remined of Ramakrishna who hardly claimed any powers for himself and even the fact of his avatarhood that was attributed to him. He took upon his shoulders the blows of a farmer's merciless stick from a distance. If one compares Osho with Ramakrishna, the difference of the two in terms of sainly behaviour and occult powers will be evident. Osho's claim to sainthood can be

questioned if we take the traditional notion of saint that involves appropriation of many super normal powers of healing, remote viewing, forecasting and a host of miraculous actions that are to be found in hagiographical accounts as the norm. The saint has a sort of dominion over various realms of existence; he indeed connects heaven and earth. Osho laughs over the idea of miracles and asserts that no such things happen and he makes a sort of demythologizing reading of hagiographical accounts. This is wehre one has strong suspicion about Osho's claims to be a culmination of all avataras and in fact the claim to be a saint at all. His secularized, desacralized and demythologized reading of sainthood is enogh to discredit him in the eyes of many traditionalists. The saint's very presence is elevating; he can take you to the other world in a flash. Though Osho possessed something of that cosmic consciousness which makes an encounter with a saint a life changing experience his "sainthood" was clearly of a different character. Perhaps the postmodern age accommodates such eccentric saints only.

- There was ostensibly much in his theory and practice of sex on which fingers could be raised. I just quote without comment U.G. Krishnamurti who publicly called Rajneesh the "world's biggest pimp" because "He made money from the boys and the girls and he kept it for himself." His sexual behaviour is, by all means, not in the fitness of things and here he is a true innovator isolating himself from the world community of mystics and saints.

- In certain of his statements and actions it is difficult to see how he transcended purely human prejudices and ego trips. Calder says that in 1971 Rajneesh told him in a face to face meeting that U.G.

Krishnamurti was "realized." But after much public criticism from U.G., he called U.G. a "phony guru."

- Calder refers to Rajneesh's rationalization of having sex with his female disciples by claiming that the act would bless them so much that they would become enlightened in some future lifetime. He finds this inconsistent with his attitude to reincarnation, the idea of which he later rejected as just a "misinterpretation" of other phenomena. To quote Calder in this connection :

  This shocking admission meant that his previous frequent claims of being a famous guru in past lives were pure fiction, designed to impress, manipulate, and control his disciples. His massive drug intake seemed to act as a truth serum at times, allowing admissions of truths that he had previously kept secret in order to remain in control of his cult empire. The course of Rajneesh's life and his drug induced admissions proved to me that his most basic teachings were wrong and a lie.

- One can hardly make sense of his many statements. For instance, he stated in 1975, that he had never made a single mistake in his entire life. Calder counteracts by stating that he made as many mistakes as any human being. Functional pragmatic wisdom doesn't necessarily follow from existential enlightenment, as Calder also notes.

- Many a time one wonders whether Osho himself becomes a victim to ego trap and mind game against which he tirelessly cautions. he did suffer from megalomania according to certain critics though he would define himself (mystic) as nobody, as extraordinarily ordinary person. he claimed that he is the culmination of all the avataras. His prolific observations, mostly critical and ungenerous, on

different aspects of traditional culture and religion, needn't necessarily reflect his enlightened mode of being. An enlightened person can be a dunce in certain matters. One sometimes wonders whether there are not two Oshos. One, the mystic and the other a quite ordinary all too human egoistic worldly person. As Calder has observed: "This crazy old man, now called "Osho," was a far cry from the serene, dignified, and highly eloquent Acharya Rajneesh I had met years earlier. He became fooled into thinking that he was above arrogance and greed, but that was simply not the case." he perfectly illustrates or embodies both the poles of the equation 'from sublime to ridiculous.' He was an addict and had certain strange obsessions. According to some he had a streak of real madness in him. Certain of his acts do strengthen the suspicion that his is a case of mystical pathology.

- His teachings were "full of intentional lies and unintentional falsehoods, which were born out of his own ignorance, gullibility, and Indian cultural conditioning." Calder lists many such lies. To quote him :

Rajneesh lied when he claimed that he was not responsible for the horrors of the Oregon commune. Rajneesh was responsible because he hand picked Ma Anand Sheela and the people who committee the major crimes of conspiracy to commit murder, poisoning, first-degree assault, burglary, arson and wiretapping. Rajneesh himself gave direct verbal approval for Sheela's illegal bugging and wiretapping of his own disciples. Rajneesh lied when he said that he had enlightened disciples. He lied when he said he never made a mistake. Near *the end of his life he was forced to admit that he* was fallible, as his last of bungles had grown to

monstrous proportions … Rajneesh lied about breaking United States immigration laws, and he only admitted the truth after he was presented with overwhelming evidence against him. he leid by saying that he was adopted in a phony scheme to get permanent residence status. He was quite literally a pathological liar. The ridiculous thing is that all of his lies were totally unnecessary and counterproductive,

In Calder's rather harsh opinion "less than 25% of what he said was actually fact, and his books belong in the fiction section of bookstores next to *Harry Potter and the Lord of the Rings.*" There are countlessexamples of ridiculous teachings of Osho to which Calder and others have referred but which, in my opinion, are better left untouched. They don't deserve to be mentioned at all. They could only be attributed to pathology, misinformation and human weaknesses from which even enlightened people may suffer.

- He defended his use of lies and half truths on the pretext that this will help to decondition his addresses. This is hardly defensible though we do see a sort of use of *upayas* in traditional scriptures. But it is still possible to make a coherent reading of scriptures but to make such a reading of Rajneesh corpus is impossible. He was bold enough - or foolish enough - to declare his discourses as scripture which has outdated or cancelled previous scriptures. His audacity is simply ridiculous.

- There is no consistency in his life and thought and he can move from the sublime to the ridiculous in a moment. He is the worst example of irresponsible and shoddy thinking in certain important matters. Regarding his views on afterlife, reincarnation, God, prophets, religions and on almost every

important issue related to religion and mysticism we find him advocating contradictory views. This is so irritating that one is tempted to dismiss him without any sympathetic hearing. There are certain eloquent passages where he advocates personal relationship with personal God. In fact *bhakti* yoga of which he is the great champion is best understandable with reference to personal God. There is hardly any place for the word love in consistently impersonalist account of God which he generally advocates. Regarding hell and haven he states something which is only partially true. The dominant impression is that traditional eschatology is a lie. Yet he is an advocate of reincarnation in most of his discourses. There is so much confusion in his views that one can hardly make either head or tail of them.

- He has taken an extremely ungenerous view of scriptures though he is himself indebted to them for the best things in his discourses.

- His dismissal of the past history of civilization and culture as ugly and his conscious distancing from it as noit even worth remembering serves only to discredit him as a thinker. All claims to originality are inadmissible in spiritual realms wre in Guenon's words all truths stand already discovered.

- His assertion that "My religion is the only religion" is too nonsensical to need refutation. And perhaps he never meant it seriously. He loved to make fun and deconstruct his own statements. He didn't really own his statements arguing that only dead people are consistent with their past.

- Paul Ramana Das Silbey visited Rajneesh's Poona one ashram in India in Oct-Dec., 1978 and later expressed his concerns in a widely-read article, "Meetings with Remarkable masters'" *Yoga*

Journal, Vol. 27 July-August, 1979, pp. 36-43 obsrved.

Rajneesh has become a symbol for "letting go" and exploring all taboos, and I learned that the "meat and potatoes" of most groups were sex, sensuality, l fantasy, repression, anger and violence - his leaders, his groups and his ashram all reflected his approach to enlightenment. As for unselfish, unconditional love, it was a quality and a vibration noticeable only by is lack of manifestation…

It was also interesting that Rajneesh spent many moments of his discourse time belitting his detractors, gloating over his growing army of orange sanyasins, demeaning political leaders, cracking ethnic jokes and speaking little about world peace or the alleviation of human suffering…

- Sociologist Dr. E.P. Wijnants reports: Dave Frohnmayer, the Oregon Attorney General who had written his Harvard honors theis on Nietzsche and Lenin, said at the time [of the huge controversy over Rajneeshpuram in Oregon in the mid-1980s] that he saw in Rajneesh the same "individual self aggrandizement, the same "relativity of truth" the same "disengagement from ethics" that he had discovered in Nietzsche's concept of the Superman. Rajneeshism to him was a teaching that did not encourage compassion, or what the Buddhists called Karuna, the selfless love for all sentient beings. To Frohnmayer it encouraged guilt-free indulgence, individual self-aggrandizement, and smugness about being on a spiritual path. Given the above, this came to be coupled with a supercilious, disdainful and, indeed, hostile attitude towards other people (http://soc.world-journal.net/Rajneesh.html).

- He is guilty of completely misrepresentimg the taachings of the Buddha and Sankara … I thought this was extremely dishonest and corrupt, especially given that Rajneesh had been an academic earlier in life, a philosophy instructor at the collegiate level. He should have known better. It's immoral and base to misrepresent to your students the subtle views of illustrious figures and then to criticize these misrepresented views, thereby elevating yourself to a higher status than the persons criticized. In his talks and dictated writings, Rajneesh often utilizes this dishonest trick, lying in various ways to insure that his followers would see him as spiritually superior to every other figure who had ever appeared in religious history, including the Buddha, Sankara, Jesus and many others.

- There can be no comparison between the revered prophets and Rajneesh of which he claims to be a seal. He was an antithesis of certain most cherished things of the prophets. He rightly said that all the previous prophets would be angry if they see him. He needlessly ridiculed previous prophets as he needlessly used to lie. The dangers of following personal intuition without paying any heed to what perennilists call Tradition and Revelation are illustrated quite clearly in Osho.

- His obsession with non-veg. jokes often borders on pornography.

- He uses terms so loosely and so confusingly that he could be interpreted to mean anything. He uses the central team God in so diverse senses that it is almost emptied of the whole content and neither the mystics nor the philosophers will find it easy to make sense of his discourses. He doesn't respect the traditional etiquettes of scholarship. *He oversimplifies certain important problems and is*

fond of making generalizations that often need qualification.

- Osho is a great but perverse rejectionist. Osho is fond of disagreeing for the sake of disagreement. He claims to announce the birth of new man, the heralder of new age ofr spirituality, absolutely new and incomparable phenomenon in history the first person who dares to raze to the ground all the structures and institutions of religion and wiser than the prophets. He has nothing to defend but everything to reject. He refuses to be cornered for any of this views as he can revoke his commitment to any view he previously held. He is clearly the greatest anarchist in the history ofy mysticism,. And anarchists are there to destroy and not to build. He rejects his own favored esoteric interpretation of religion when he wishes to take quarrel for nothing with theologies.

- He makes grand (anti) philosophical claims but doesn't bother to argue as professional philosophers are supposed to. He seems to be incapable of using sustained logical or analytical method. He is a supreme rhetorician and often seems to be simply a sophist. This also discredits his credentials as a critic of theology.

- Osho's commune has not produced Buddhas though there are various degrees of transcendental consciousness that have been developed under his influence but those flowers have not grown that Osho hoped. The ego, the devil has proved far smarter to accept the deconditioning stratagems that involve dancing and singing and howling and drum beating and all kinds of wild actions called dynamic meditations. Lust let loose has not flowered into love. Much sex and little superconsciousness is evident in Osho devotees.

- The following observations of a critic regarding Osho's central claim to be enlightened desrve to be taken into consideration.

  ... a truly enlightened one has dropped the binding samskaras, , the problematic attachments and aversions. The Buddha's models of the "seven enlightenment factors" and, especially, the "ten fetters" are very detailed sets of further criteria. Note that fetters 4 and 5 are comprised of "samskaric attachments and aversions"; the even subtler fetters (6-10) are restlessness, pride/conceit, attachment to subtle-form (heven) realms, attachment to nonform realms (i.e. certain states of consciousness, not awake to Consciousness itself), and, finally, the root ignorance of any sense of separate self. Evidently Rajneesh was not free of several of these ten fetters (e.g., recll his self-inflated narcissistic boasts, the attachments to sex and expensive toys, the delight in stirring up controversy for the sake of controversy , elevating himself above earlier sages [Sankar, the Buddha, et al.] by misrepresenting and criticizing their views,etc.] Going further, where really, was the truly heroic self-sacrifice and the love/compassion? (-we've heard of too many incidents reported by former close disciples of the lack of these traits). And where was that "all-seeing" "functional omniscience" reported of the Buddha and, more recently, of Ramana Mharshi ..., We really need to distinguish between the fully enlightened on the one hand, and, on the other hand, those individuals like Rajneesh who have powerful glimpses of real awakening, kenshio/satori experiences (in Zen language), but then fall back into their egoic samskaras [binding attachemtns-aversions] and karma-producing tendencies... My distinct impression (and there is always the slight possibility that I and other critics could be wrong!) is that

Rajneesh was just another shooting star in the spiritual firmament, one of those strange but rather numerous fallen yogis who attain some glimpses or periods of a certain kind of "enlightned freedom," open up to become a channel for some unusual and palapable energies (eading mesmierized disciples to think they are in the presence of Divinity), but then sooner or later such figures become imbalanced and egocentrically full of themselves - proud , meglomaniacal, narcissistic, and/or disturbed by one or more other mental-emoitional-psychic pathologies.

- A midst brilliant insights and great pieces of wisdom laced with ridiculously inaccurate, broad - sweeping generalizations about religion, society and human nature, and a quirky mix of self-effacing, fe·gned "humility" with self-inflated boasting.

- In his book *The Golden Guru: The strange Journey of Bhagwan Shree Rajnesh* (Stephen Greene Press/Viking Penguin, 1987/8), James S. Gordon has a lot of positive and apologetic things to say of Rajneesh, his teachings and his techniques. But he has also emphatically and critically written (in a book- excerpt published in *Utne Reder* in March/April 1989): 'Rajneesh… failed to live what he knew and taught. He ignored what he did not care to deal with in himself, tried to silence or obliterate people or situations or points of view that threatened or contradicted him.

- Osho invents his own thesis, his own history while irresponsibility commenting on religions and traditional mystics. Too many examples of such theses are there to need documentation here.

- Osho turns a pagan and risks succumbing far more readily to pagan sensibitlity that characterizes (psot)

modernity. He fails to maintain an distinction between God and the world and despite his willing otherwise he strengthens the lower self unwittingly.

- Osho fails to understand the redemptive power of suffering and why suffering has been an important element in the lives of mystics.

- He is the most inconsistent of mystical thinkers and this has justifiably earned him notoriety and scorn especially at the hands of philosophers. He is simultaneously for and against everything that has been thought by theologians and philosophers. Sometimes he clearly sides with inmanentists as to turn a crass pantheist but at other times he outclasses the most thorough going transcendentalist. He seems to reconcile divergent religious traditions in beautiful flashes of poetical imagination though he dares to expressly reject all traditions and claim a special status for his own brand. It is not difficult to find quotations from his lectures in supoort of as well as in disfavour of all traditional symbols.

- He claims to be wiser than prophets and this claim is made on the basis of extremely filmsy arguments. He once remarked that he is smarter than Buddha as the latter had no guts to dance with a girl.

- He claims to speak on behalf of mystics of the world but fails to understand that hardly any great mystic has dissociated himself from the great tradition of prophets and the religions founded by them. None has spoken derogratively about Christ in the history of Christian mysticism. And the same is true of Islamic mysticism. He has no heroes, only villains. His audacity lies in speaking intolerably offensively about all the heroes of religion and most of the mystics as well. Hardly any great name in the

history of religious, philosophical and mystical thought escapes his satiric tongue. Sometimes his lampoons seem to border on crass perversion. He seems to be a pathological case in some of his most important writings such as *Rajneesh Bible*. No secular critic of religion has used such an offensive language against traditional religious authorities. It is only a sick soul who could write some of these passages.

- He had surprisingly little understanding of certain sacred sciences, traditional cosmology and mythology. He claimed to understand tradition but had hardly any understanding of the important place of mathematics in traditional worldview, of its mystical or symbolic significance. The following passage shows only his poverty of imagination and understanding. In comparison with Guenon and other masters of traditionalism he appears ridiculously misinformed.

  Plato used to say that God is a mathematician. it seems the most absurd statement ever made about God. God is a poet or may be a painter, a dancer, a singer, a lover, but it is impossible to conceive that God is a mathematician. On his door, Plato had written, 'If you don't know mathematics don't enter here.' I always think to write somewhere on the ashram gate:' If you know mathemaics, don't enter.' If you know poetry, then only is there a possibility of moving with me into the unknown (Osho, 1976).

- Osho claims to speak on behalf of prophets and sages but also claims to be situated against the whole ugly past of civilization. He calls himself a rebel against religions that nurtured the great mystics and that were founded by his heroes. He claims to be nobody and utterly lost in the Ocean of

Existence yet his pride and his individualism are his distinguishing features.

- Osho has been hard on his critics. He doesn't display much compassion in approach to his critics. The mystical fraternity has not been so vitrioltic in condemnation of those who disagree. He appears a politician despite his assertion to the contrary in many of his criticisms made against his contemporaries.

From the traditionalist perspective Osho is accused of making very fundamental mistake concerning the distinction of levels of truth though he sometimes presents the orthodox view that rigorously maintains this distinction. The following argument goes decisively against Osho's "feel-good" spirituality and "all is ok" philosophy. This explains why he is not respected amongst philosophers. Confusing or confounding different levels of truth/existence discredits Osho is serious academic philosophical and religious circles. A one critic has observed :

> It is absolutely true that "nothing is really happening," that all manifestation is "dream-like" and ultimately "empty" because there is only God, only Absolute Being-Awareness-Bliss, the One Alone, the all-transcending and unmanifest Spirit. One step down from this "Absolute-truth level" (*paramarthika-satya*) is what we might call the "psychic-soul" truth-level in which *"whatever happens in manifestation is perfect,"* because all souls are sooner or later coming Home to perfect virtue and Divine awakening from soul-hood into Spirit, so that there's fundamentally nothing "wrong" or "problematic." Finally and moré pragmatically, there is the mundane, "conventional-truth level" (*vyavharika-satya*) involving the play of opposites, crucially including justice-injustice, true-

false, good-evil, appropriate-inappropriate, skillful-unskillful. All three of these levels (Absolute truth, psychic-soul truth and mundane conventional truth) are simultaneously true within this overall Nondual (Advaita) Reality. Losing the capacity to distinguish these three levels is a mark of great folly, not enlightened wisdom. And so, for instance, to excuse or overlook injustices occurring on this planet because "whatever happens is perfect" or because "this is all a dream, there's only God" is a tragic confusing of levels and makes a mockery of the courageous work of all those who have ever endeavored to bring truth in place of lies, healing in place of harm, justice in place of injustice.

Osho has been criticized for lavish life style. While there are certain exceptional examples in the history of mysticism who enjoyed lavish life style and had earned certain notoriety regarding their ethical behaviour it can't be denied that it is difficult to defend Osho on this point. Osho's own justification of certain questionable activities doesn't appear to be convincing or even consistent. He has shown extreme irresponsibility in certain of his actions. However if we separate his works from his life still it is difficult to defend him and not to grant certain pathological streaks in his charcter. He cared little for truth. The lower truths or the relative truths were hardly of any value for him. He had little respect for the cultural wisdom of the centuries. I agree with Calder's observation that "it was his loss of respect for ordinary truthfulness that destroyed his life's work."

In defence of Osho one might note that he has certainly been much misunderstood. These observations of one of his admirers (Amit Jayaram) partly explain this :

> Like most enlightened masters, Osho was continuously misunderstood by small minds soaked in prejudice, and fell prey to the gratuitous violence

of man - like Jesus and Socrates before him. His truth was too incandescent, his candor too blinding for men who had lived in darkness all their lives. He held the mirror up to us, to reflect our follies, our prejudices, and our superstitions; our implacable and adamantine conditioning that holds us prisoner all our lives. But we were too fainthearted to look. And a vast majority of those who looked, looked briefly, were terrified of their reflection an railed against the mirror.

However it needs to be pointed out that it is indeed easy to misunderstand him and he himself is, to certain extent, responsible for this. And even granting this fact of misunderstanding from unsympathetic critics he can't be exonerated from the charges listed above. It is not fair to judge him on the basis of a few selected works. Even if we read a dozen of his books we can't be sure to avoid miscunderstanding him. He has expressed contradictory views on the same thing in his different works and sometimes even within a work or within a single discourse,. He has sometimes spoken for a symbolic reading of theism but has no hesitation in dismissing whole theology as a jungle of lies when it pleases him. He makes a passionate plea for Nietzsche in his *Zarathustra*: the god that dances but dismisses him at other occasions. He is critical of Freud's fundamental concepts but sounds more Freudian than Freud when he wishes to make a point against traditional religion. He speaks for and against Darwin and evolutionism in the same breath.

I am inclined to think that the perennialists appraisal of him which is often an outright dismissal of him as a counterfeit guru suffers from certain oversights. The present study seeks to qualfify such a strark dismissive view and highlight certain positive elements of his output though it does not seek to condone his overall (post) modernist sensibility and thus antitraditional rhetoric, his shoddy thinking, his irrationalism and illogicalism, his

demythologizing individualist naturalist approach, his antiphilosophical and antitheological standpoint, his irresponsible handling of scriptures and history and his many personal faults. However, I am convinced that providence has a certain important place in this *kali yuga* for such eccentric personalities as Osho. The way in which Schuon grudgingly accommodates the Westernized reading of Vedanta at the hands of Vivekanand as the necessary eveil I thinks could be extended to appreciate the deeper wisdom of providence in bringing forth such phenomena as Osho. There is no denial of the fact that in the name of religion humanity has suffered a lot and nothing has been more misunderstood, misappropriated and misused as religion. Anthropomorphist theology has done more harm than usually imagined by the advocates of theologies. A literalist exoteric reading of religion has often been a source and tool of great oppression at the hands of many self styled advocates of God. Formal religion has often been misidentified as the Truth, the whole truth. The distinction between religion and metaphysics that perennialsits foreground has generally been forgotten by religionists and this has resulted in construction of ealaborate theological sructures that have stifled the adventure of consciousness. Representations of God have often been substituted for God himself in the history of theology. Priestcraft has managed to poison the wellsprings of true religion. Idolatry in countless guises has made deep inroads into the heart of man. In the face of all these things we need a sort of what Osho calls deep hammering to allow the flowering of spirituality. The revival of religion has often been done by supremely antidolatrous and unconventional people. The advent of modernity and postmodernity is not to be lamented only; we do need to see its role in allowing a realization of certain possibilities. We can't dictate terms to God as He manifests in history. The place of modernithy in manifesting hitherto unexplored possibilities and realms of rational consciousness, in unveiling the deeper structures of the manifested world of forms needs to be understood afresh. Perennialists rightly

censure the evils associated with modernity but they have yet to make a sympathetic reading of the great adventure of consciousness in the form of modernity. Providence has a place for even Satan as much beauty of the world would have remained veiled but for his contribution. Evil has an important place in divine economy and ultimately nothing is accidential or uncalled for in the world of time or history. Tillich's religious appropriation of modernity can't be easily dismissed. Certain positive contributions of modernity in purification of religion, in surfacing and dissemination of the deeper esoteric and metaphysical content of traditions, in problematization of certain idolatrous disguises of so-clled orthodox piety, in clarifying and sifting of teh satanic from the divine etc. can't be ignored. Osho's is a unique appropriation of modern spirit from a mystical perspective and at times he has gems to offer and thus shouldn't be out rightly dismissed for his admittedly far too many concessions to modernity. He, at times, displays a deeper understanding of modern predicament and modern spirit than such perennialists as Guenon who at times goes too far in his zeal of iconoclastic antimodernism. I fear that no detailed study of his life and works has been made by anh perennialsit. They have relied more on the media images - which range from extremely denunciatory to extremely eulogistic - than on his original wroks. His controversial life rather than a dispassionate study of his whole output has been made the object of critical appraisal. There can hardly be any rival of him in presenting mysticism to modern audience though admittedly there is certain descaralization and demythologizxation involved in the process. To his credit are a number of exceedingly beautiful and enchanting passages ever written or spoken in the historh of mysticism. Perennialists have usually been ungenerojs and uncharitable in approaching Oshio. There is no doubt that fundamentally he stands for the key tenets of perennial philosophy. His intention is fundamentally the same as that of sages and perennialists: to elevate consciousness, to disseminate the light from the Heaven. He is for awareness,

for God-consciousness. he may have errerd in his formulation of the wordless word of God, he is often blind to the beauty and sublimity of traditional forms and formulations of the formless truth, he is wildly mistaken with regard to the role of exoteric or formal religion in the present age with respect to its saving function, he is overzealous in his iconoclasm and carelessly tramples too many roses, he is wildly mistaken in his understanding of complex relationship existing between philosophy, theology and mysticism but he remains a God-intoxicated person though in certain respects quite ungodly. He is indeed amongst the few most godly but godless personalities of the twentieth century. It has been rightly observed about him: "There is majesty here, but danger too. Far past the comfortable backwaters of resdpectability, morality, ethics and so-called sanity, we find ourselves on the high seas of life, with no buffers between us and the elemental powers of the universe."

Osho has influentially argued for a variant of postmetaphysical thought that seems to appropriate certain important postmodern elements. His attempt to bridge perennial philosophy and (post) modern thought currents for the age that seems to have irreversibly moved beyond traditional thought patterns is interesting, disturbingly provocative and quite well suited for many people in the postmodern age. For a more (post) modernistically oreitned audience that finds New Age Spirituality a possible option Osho's thought is certainly interesting. For some Osho does open the gates of higher awareness. None can afford to be totally unmoved from this "counterfeit guru". He is indeed a forceful personality and he has something special for many. He has been a means of connection to the divine for many. He has infused new lie in the institution of ashram. His concept and method of renunciation/sanyas, his forceful arguments for affirmative transcendence and celebration of divine in man and nature and his unflinching faith in the holiness of life and transcendent unity of religion are the things that endear him to modern man. He

defends religion in the face of scientific and philosophical criticisms with great conviction and for the postmodern man he has indeed something special to offer. His critique of philosophy and theology echoes and further carries forward postmodern views. His ecocentric interpretation of religion is fraught with great meaning for environemntalists. His antitraditionalism despite his credentials as an advocate of perennial philosophy makes him quite an eccentric and rebellious mystic. We can't accept his veto of human sciences and great thought structures. We can't accept his mystification of phenomena that discredits the light of symbolism and science though he remains himself a symbolist. His rejection of traditional authorities is largely disingenuous and vacuous. His claim to originality is misfounded. He has not said anything fundamentally new. Most often his expositions of perennial philosophy are faithful reproductions of other traditional sources. He himself reiterated time and again that he has nothing new to state or add to what has been received from traditional authoriies. Of course he emphasized joy and laughter and believed in much more world-affirmatory view. But these elements don't distinguish him from others that have preceded him. What distinguishes him is amoralism and his rejection of time honoured norms of conduct by which the sages have conducted. He has not achieved the desired results. He has not been able to respect and understand the subtle difference between suppression of desires and rational ordering of them. He has not been able to appreciate the logic and rationale of exoteric dimension that religions have been upholding. He has little understanding of the positive contribution of institutional framework for development of spirituality. He has not been able to respect sanctity of logic and right reasoning and the virtue of consistency. He has been a bull in the china house of religion and spirituality. He is a great iconoclast and rebel who loves to deconstruct and is a poor reconstructor. He has demolished much and created little. His new man has been a beautiful dream but alas! it has been only a dream. He himself was not Zobra the Buddha. Dionysean

extremism is self destructive. "Nothing in excess" must be respected according to all religions and traditional phsilosophies. The life of reason and not the loife fo desire has been the motto of all religious and wisdom traditions. No individual can stand against the whole past of civilization, ugley or beautiful. No mystic can annul the history of mysticism. No individual can afford to live or think in isolation from the rest of society and from history.

This is not to dismiss Osho as a counterfeit guru, as a charatan and muddle headed man. He has much to offer to the world suffering at the hands of a host of exploiters. He has much value for deconditioning modern man. He is an adaptation to the changed conditions of modern living. He has often put the finger at the right spot in the diseased institutions thought his plea for dissolving the institutions can't be respectfully heard. He has great value in addressing the skeptical modern audience. For the mostmodern man he has much to say. As a critic of religion he can't be ignored. As a deconstructor of human ideologies he is deadly. He has few rivals in lucid exposition of mysticism and bringing home the relevance of ancient traditions. He breathes fresh life in old traditions and mystics.

To conclude his claims to originality, buddhahood and avatarship need to be critically approached but his brilliant, lucid and compelling discourses that bring to life much misunderstood and seemingly outdated traditions are a contribution that can't be ignored. He will continue to inspire many and light the lamp of awareness in his readers and disciples. He will continue to be read as long as the world is inerested in the inner world of Spirit. He will never cease to fascinate and provoke. He is a delight to read but we need to take him in a spirit of fun rather than seriously when he rejects other mystics and prophets because he himself is often joking and doesn't mean what he says and his central message is not in any fundamental manner different from the message of traditional authorities and

sages. He is not an advocate of any ideology or thought current but he is interested in a state of being, in the art of life, in the alchemical art of transforming dead mechanical habit-bound lives, in the great science of happiness which religion is supposed to be. As a joker, an entertainer, a social critic, a dreamer, a stylist, a philosopher, an expositor of much forgotten and misunderstood mystical philosophies and mystics he is much valuable. If the project of reconstruction of traditional thought has any validity, if mdioern science/thought is really a stupendous problem in the way of traditional religion, if modern thought needs to be respectfully approached and if the modern man is to be attracted to perennial philosophy Osho's significance and relevance can't be doubted and his version of it needs to be discussed. Osho's contribution is hard to ignore. For many he is a guru and for many more he is a great connecting link to the world of mystics by virtue of his powerful discourses. He has influenced and continues to influence people across cultures and traditions. He can't be ignored though he can be criticized and even condemned on various issues.

Can Word Denote Universal?

Dr. K.N. Hota,
Associate Prof. ,
Deccan College,
Pune

Word being a meaning linguistic unit plays a very singnificant role in the communicaticn of human language when we say word is meaningful it keeps the door open for the semanticists to decide what actually the word means or signifies or denotes. There is a diversity of reply to this problem laid down by our vast Indian tradition belonging to different schools like Philosophy, Grammar and Rhetoric, Thus when we utter a word cow the question arise what it denotes. Does it denote the individual cow [*govyakti*] or configuration of cow [*gavākṛti]* or universal of cow [*gosāmānya* i.e cowness] or an individual cow qualified by the universal cow [*gotvajātiviśiṣṭagovyaktiḥ*] and so on. In order to establish each view different theories have been propunded by our ancient Śāstrakāras.The Sāṁkhyas advocate the theory of Vyaktivāda which states that word has the potentiality to donate the individual only. The theory of Ākṛtivāda promoted by the jainas accomplishes the configuration as the import of a word and thereby a word cow would signify not the individual but the different features like dewlap, horms and the like, that cow possesses. The Bhāṭṭas do substantiate the theory of universal [*Jātivāda*] according to which word sigifies the universal but neither the configuration nor the individual. The grammarians do admit both the theories which claim word to signify both the individual as well as the universal. Gautama the author of Nyāyasūtra preposed that the individual the configuration and the universal constitute the signification of words [*Jātyākṛtivyaktayaḥ padārthāḥ*] But for the later Naiyāyikas it is the word that signifies the individual characterzed by the universal *[Jātiviśiṣṭavyaktiḥ*]. However each theory of word meaning

needs to be attempted separately. Presently I am only concentrating on whether word can denote the universal.

As we already know that the Mimamsakas have introduced the theory of universal and as to this theory word denotes universal. Śabara in his Bhāṣya has used the word Ākṛti in the sense of universal[1], and the later commentator like Kumārilabhatta also has used the same term but often the terms like *jāti* and *sāmānya* are seen for *ākṛti* in his work Sabara himself has raised the issue in which the query is whether it is the individual or the universal denoted by a word[2] [*kimākṛtiḥ śabdārtho' tha vyaktir iti* ŚābBhā p 235]. Prior to Śabara jaiminī has raised this issue and while proposing the view of pūrvapakṣin he states that word cannot denote universal because if it denote so there would be *no injunction of any action [Prayogacodanābhāvaḥ]* and hence it is the individual that is denoted by a word Word cannot also denote both the universal and the individual because *it has only one signification [arthaikatva].* To the question how universal would be cognized the reply given to this is that this can be cognized through the individual because individual and universal are inseparable [*avibhāgam*]. Thus with this view his *sūtra* states *prayogacodanābhāvād arthaikatvam avibhāgām* [*Jaiminīsūtra 1330*]. Form that what follows is that; word has potentiality to denote the individual but not the universal; word can have only one meaning and if universal is to be congnized it can be congnized not directly but indirectly and that too through the individual. Śabarabhāṣya and Tantravārttika put forth this issue with more clarification

The *sūtra* states word cannot denote the universal, because if it does denote so, then we cannot have the injunction of action, *Vrīhin prokṣati* 'One sprinkles [water] on *Vrīhi'* is the injunctive sentence of which the action is sprinkling. If we assume word to denote universal then in this sentence the word Vrīhi would denote its universal and in such a case, obviously its object of sprinkling would

be the universal Vrīhi. Inother words one would be required to sprinkle water on the universal Vrīhi. As a matter of fact no sprinkling of water on universal Vrihi practically possible.And hence the sentence becomes useless or purposeless. The other action like killing [*ālambhana*], and cutting [*viśasana*] etc, in other injunctions of action can be treated in the same manner Kumarila further elaborates it. In the injunctive sentence *Vrīhin prokṣati* if the word Vrihi signified the universal what could be the object to be sprinkled? Does one here sprinkle water on the universal of Vrihi? If the word *soma* denotes universal then in *Somena yajeta* what actually to be offered in the sacrifice? Is it a case that the soma universal is to be ofred [or the substance soma].Thus he states *ākṛti yadi śabdārthaḥ kasy syuḥ prokṣanādayaḥ| kena cejyeta na tyāga ākṛter upapadyate* [Tantr Vā p243]. Sabarais making some suggestion on this. When the word which signifies universal becomes useless, there still remains a scope for it denote the individual, and hance let it denote the individual and on some other occasion it can denote universal as well. But this is not permissible as word cannot be the subject of two significations [*uktam anyāyaścānekārtham iti* ŚābBhā *144*]. Supporting this view Kumārila comments that if we assume many significations of word, it may invite most unreasonable assumptions of indefinite relationship (between word and meaning) and of endless invisible expressive potencies. And hence, there should be a single word meaning (*nyāyena hi sthitam ekasya sabdasyārthaikyam anavasthitasambandhānekādṛṣtavācakaśaktikalpana-vikalpadoṣaprasangāt*, TantraVā. P 243). What this restriction permits is that we can know the individual as the only signification of word, but not the univeral. If this would be so, then can we not know universal at all when word is uttered? To this what has been proposed is that universal can be known through the individual. The word denotes the individual that is distinguished by the universal. Thus we know, that (animal) is a cow, when it is identified with the distinguisher called universal or *ākṛti* i.e. cowness. Śabara gives dandin a smile

to it. A man who holds a *danda* 'staff', is a *daṇḍian* 'staff-holder'. The word *daṇḍin* denotes the staff - holder but not the staff, which is a mere distinguisher that distinguishes the staff-holder from others, and the staff can be known through the staff-holder *(vyaktipadārthakasyākṛt cihnabhūtā bhavisyati ya evam ākṛtikaḥ sa gaur iti. Yathā ysya daṇḍo' sti sa daṇḍīti na ca daṇḍa vacano daṇḍiśabdaḥ*, ŚābBhā.p 144). This is to be noted here that universal is a distinguisher like daṇḍa, and individual is one being distinguished like daṇḍin. The distinguisher would be known through one being distinguished.

Kumārilabhaṭṭa reiterates this view by stating that when two meanings are related to each other, if one is stated, the other one would be obviously known through it. Moreover, the relationship between individual and universal is eternal and at the same time, they are inseparable. So when the word is stated to denote the individuals, it is quite possible for it to denote the universal through this (*yatas tu nityam eva vyaktyākṛtyor avibhāgas tasmād vyaktir abhihitā sati śakanotyevakṛtim gamayitum*, TantrVā. p.143-44). It is also brought to the notice that certain meaning of a word if we have already admitted or established, then in such a case even if it cannot be denoted by the word directly, the scope still remains for it to know through the indications. But certainly such meaning cannot be the subject to rejection. So the meaning universal or ākṛti through cannot directly be donated by word it can be known through the process of secondary sense relation or indication, i.e. *lakṣanā* (TantrVā. p. 143-44).

For the Mīmāmsakas word denoting the individual is not admissible, and their claim is that it is the word that denotes the universal. While propounding this theory of universal they do not face any difficulty to explain any injunction of action in the class like *Vīhīn* proksati. Somena Yajeta etc. What actually they intended is that **the word vrīhi which is really expressive of universal is used for the purpose of qualifying or indicating the receptacle of**

the action of sprinkling water on Vrīhi. So it is quite natural for a word to denote the universal, and such universal after being cognized would indicate the receptacle of the sprinkling action of water. This is significant to note that the sprinkling action pertains to that the individual which is related to that universal (*tatra vrīhiśabdaḥ ākṛitivacanaḥ prayujyate prokṣaṇāśrayaviśeṣaṇāya, ākṛtiḥ pratītā sati prokṣṇāśrayam viṣeksyati tena ākṛtivacanam na viruddhyte iti,* ŚābaBhā. p.262.). Śabara finally concludes that the words like cow, horses etc. are expressive of universal (*tasmāt gaur aśva ityevam ādayaḥ śabdā akṛter abhidhāyakā iti siddham,* ŚābaBhā. p.268.)

A significant point could be noted in Kumārila's Tantravārttika where he remarks that there is no absolute difference beteen the universal and the individual. It is in accordance with the speaker's wish whether to choose this in the form of the individual or the universal and as such word has the potentiality of denote both the forms of things [*ākṛtivyaktyor atyantabhedābhāvāt kadācit vyaktirūpena dravyam abhidhīyate kadācit sāmānyarūpena yathā vivakṣtam tathā śabdasyobhayavastvarthatvāt vyaktyabhidhāne, pi na prayogasya vibhāgo nānārūpateti,* Tantr Vā p 267]

With regard to the performance of action or sacrifice since the universal is not totally different from individual the sacrifice performed with reference to the individual could be adimitted as performed with reference to the universal too andvice versa. Hence there is no need of making the distinction betweenthe performance of sacrifice or action with reference to the universal because both the individual and the universal serve the purpose or usefulness of accomplishing the sacrifice [Tantr Vā 267].

A query arises that whether the universal denoted by the word is a primary denotation or secondary. The Mīmāṁsakas say that word denoted universal, no matter,

whether it is primarily or secondarily. The deciding factor of making such distinction depends on fully the speakers intention If it intends universal denoted by the word the denotation would be primary But if it intends something else [individual] other then the universal obviously this denotation of universal would be secondary [ŚābaBh p 248] They also do find a way for the denotation of individual Universal is related to the individual eternally In such a case if one relatum is known the other would automatically follow it The universal is one relatum Ifthis denoted by the word the individual the otherrelatum could be known through it [*ākrtir hi vyaktyā ntyasambaddhā-sambandhinyām ca tasyām avagatāyam sambandhyantaram avagamyeta* Śāba Bh p 248]

The Prābhākaras endorse the views advocated by the Bhāttas and recognize the theory of universal that accomplisheses word denotes the universal Bhavanatha has taken up the issue of injuction of action, like *Vrīhīn avahanti* 'one threshes the *Vrīhi* corn', *gām ānaya* 'bring the cow' etc. he seems to be not very rigid on this matter. As he finds that if words fails to denotethe universal in some cases like those stated above, the *laksanā*, the secondary sense relation would express the individual (*ydyākrtau avahananādikriyā na paryavasyet, tarhi vyaktis tatropalaksanīyā, NyāymāVis*. p.39).

The modern linguists suggest that word is sign or form (i.e. a linguistic expression) which can directly signify the meaning. But while signifying a thing or abject being referred to by the word or sign, it is through the meaning or concept. This is known as the triangle of signification presented by Ogden and Richards (John Lyons: 1977, Semantics). Thus the referent cow would be signified not directly by the sign or word but through its meaning or concept.

Conclusion

The above discussion may be concluded with the following observations:

The issue of denotation of word, no doubt is quite controversial. Each theorist has his own view to be correct. However, our experience may reveal the fact that word is so powerful that it cannot be restricted to a single meaning. If we say a word has two meanings then the question arises whether it is primary or secondary. Mostly its deciding factor would be speaker's intention. This has also been rightly suggested by Kumārilabhaṭṭa. So in such a case the speaker's intention (*vaktuh tātparyam*) would be the final authority to decide whether it is the universal or individual primarily denied. Probably this notion has been borrowed from Vāt‿yāyana, the commentataor of Gautamasutra. As to Gautma, universal, individual and configuration constitute the denotation of a word. Vātsyayana raised the question that of those three significations which one would be taken in primary sense, and which one would be in secondary. This decision would be purely left on the speaker's intention, or wish.

With regard to the acceptance of universal as the signification of word often, it creates problem particularly in the performance of action in injunction. The reply given by the Bhāttas seems to be not very satisfactory. In fact, how can one sprinkle water on universal Vrîhi corn? In fact, it is quite possible in case of a word that denotes individual. Since word is equally powerful of denoting either individual or universal it is difficult to assign its denotation on any one. One most important factor is that both universal and individual are depending on each other. Without reference to the individual, universal cannot serve its purpose and similarly without universal, individual would be purposeless. So I find both are equally significant as being denoted by word.

References:

1. 'It is the class itself that has been called Ākṛti", Ślokavārttika, Ākṛtivāda, Verse no. 3: Kumārila also calls *ākṛti* s commonality, but not the shape of things (*Sarvam arthasāmānym ākṛtiḥ no samsthānam*, Tantra Vā p. 237. It may be noted as *Sāmānyamātram tu sarvasvaviśesānuvrttirūpam sambhāvyate, tasmād etad evābhidheyākrti-laksanam nāvayavaracanāsamsthānākrtit- vam avakaklpate, Ibid.*

2. Śabara defines *ākṛti* as 'among substances, qualities and actions that factor which is common to several individuals is the class (or universal)', and 'that which possesses certain specific or uncommon characteristics is the individual' (*dravyagunda-karmanām sāmānyamātram ākrtih asādhārana-viśesā vyaktih,*. Śab Bh. p. 235-237). Prior to the perception of the individual substnces, qualatieis and actions what we perceive of them is meant by the word *ākrti*. This is what is meant by the word *matra* in the Śābarabhasya, *ataś ca dravyagunadkarmajā yāvad kincit prāgvyaktibhyah sāmānyam tat sarvam ākrtir eva ityabhipretya mātraśabdh prayuktah*, Tantra Vā. p. 237

UNDERSTANDING NILMATA PURANA AS A SOURCE FOR THE NAGA-WORSHIP IN Jammu Region

Mehreen Sheikh,
Ph.D. Scholar,
Department of History,
University of Jammu

Naga or serpent worship, most popularly referred to as Naga-cult is one of the oldest and widespread forms of religion. The origin of the cult is connected with the fact that the effect of all animals on the mind of early man created a feeling that they were stronger than him and this phenomenon is true in case of serpents as well. The scope and extent of serpent worship is so antique in nature that practically, there is no country in the ancient world where it did not prevail. Abundant testimony of this form of worship is available in Persia, Arabia, Syria, Egypt, Italy etc; but the cult of serpent has assumed special significance and importance in India is the only country in the world which is inhabited by all known families of living snakes. The evidences of their worship can be traced with the help of various sources like the Harappan figurines, the Vedic literature, the Buddhist literature, the *Puranas*, etc. The study of these sources clearly reveals clearly that Naga-cult is one of the important and widespread forms of religion in India.

As far as the Naga-cult in the region of Jammu is concerned, the Sanskrit words like the *Vishnudharmottra Purana*, the *Nilmata Purana*, the *Vasuki Purana*, and the *Rajatarangini* have all referred to it in detail. There are many references in the local sources such as the *Nilmata purana*, the *Rajatarangini*, etc. which clearly states the origin of Naga-cult in the region of Kashmir. The information gathered through these sources clearly reveals that the snake-cult or the Naga-worship had been established in the valley from an early period and undoubtedly been one of the earliest religions of the land. The only testimony dealing directly with the origin and growth of Naga-cult within the region of Kashmir is the *Nilmata Purana*.

The *Nilmata purana* is the Sanskrit text, probably a work of seventh-eighth centuries A.D, deals primarily with the region of Kashmir. There is no clear cut mention of Jammu region in the *Purana* but some of the verses of the *Purana*, directly deal with the geographical details of the region of Jammu. Likewise the text refers to the Jammu region as a part of Maderdesh.[2] The Candrabhaga mentioned in some verses of the text is the Chenab River which flows to the south east of Kashmir and forms the boundary of Darvabhisar.[3] Moreover, the *Nilmata Purana* refers to the various mountain ranges like the mountain 'Usiraka' which according to the text is located in the Darva country i.e. the part of Jammu lying between Chenab and Ravi and may be also identified wth some hills of the Shivalik range i.e. in Reasi-Udhampur tract.[4] Also, the Nilmata Purana makes mention of various rivers of Jammu region like the Apaga River, the River Devika, River Iravati, etc., as the famous rivers of Maderdesh.[5] Finally, there is the mentioning of river Tawi or Tohi in the Purana. The Tohi of Jammu as mentioned in the *Purana* rises in the hills of Sudh Mahadev and join the Chenab near Sialkot.[6]

The *Nilmata Purana* records at great length how Kashmir was created out of the lake and was given the

name of Satidesa.[7] It is mentioned in the text that the land was left to care of the Nagas of whom naga Nila, the son of Rishi Kashap, was the chief. The *Purana* further states that the Nagas were the original inhabitants of Kashmira, who were followed by the *pisacas* and finally to enter the region were the *Manavas*.[8] Moreover, in most of the verses of the *Purana*, it is mentioned that the Nagas has attained the characteristics of the tribal people like that of the *Pisacas*, the *Darvas*, the *Gandharas*, etc. But the information supplied by the other sections of the *Nilmata* is much more significant, for it shows not only other cults adopting the Nagas-deities but also the Naga-cult bringing the deities of other cults into its fold.

In the opening sections of the *Purana*, Nagas are referred to have attained so much importance, that the name *'Nilmata'* of the *Purana* is itself associated with the teachings of Naga-Nila, through whose mouth is related more than two-thirds of the Whole *Purana.* These sections also show that the Naga Nila is considered to be the supreme of all the Nagas in the region of Kashmir.[9] It has been written in the text the Nagas have got miraculous position in the valley from an early period and it is only because of their association with Rishi Kasyapa or Prajapati Kashap. Nagas were stated to be the progency of Rishi Kasyapa and his wife kadru and even the Devas, the Datyas, the Danvas, the Khasas, Garuda etc. were also considered to be their sons.[10]

But as per the legend given in *Nilmata Puarana,* Nagas had to face a large number of obstacles in order to get their permanent seat in the valley. The text traces the story of the demon Jalodbhava who was born in the waters and reared by the Nagas. The demons after attaining boon from Brahma, started to destroy the descendants of Manu i.e. Manavas, who were stated to dwell in the lands of Darvabhisara, gandhara, sakas, Khasas etc.[11] At this deed of Jalodbhava, Naga Nila immediately approached his father Kasyapa. Rishi Kasyapa after visualizing the whole

situation had requested before the gods like Brahma, Vishnu and Shiva so that they can do the needful. After his death, Rishi Kasyapa declared that the valley of Kashmir should be inhabited by the Nagas. From the above, one can gather how the valley of Kashmir remain inhabited by the Nagas for so many years.

Moreover, there are various references in the text that tell us about the superior and miraculous position attained by the king of Nagas i.e. Naga Nila from an early period onwards. The Naga Nila exhibits several characteristics in the *Nilmata Purana* which indicates his human nature. Moreover, he was believed to dwell in the main source of Vitasta and thus, the spring was known as Nila-nag or Nila-khunda[12] and is still reffered to by the same name. His this association with the water spring clearly reveals to by the water springs or lakes have attained much significance in the valley and finally become the abode of these Nagas. Furthermore, all the water springs present over there are called as 'Nagas', thus forming an important aspect related to the Naga-cult. Because when these water-springs got associated with Naga-deities, they become scared and hence are being revered till date in the honour of Naga-deities.

Also,in certain verses of the *Purana*, various rites have been mentioned that occupy about two-thirds of the extant of the text and all these rites would have given a great deal of information regarding Naga-worship. Even now in the valley of Kashmir, the snow-fall is attributed to the agency of Nagas especially Naga Nila. The major festivities in which the Nila and other Naga participate fall in the month of Chaitra. It is called *Iramanjari* and has the character of a spring festival. In this festival, offerings of Ira are to be presented to gods Vishnu, Rudra, Brahma, etc. along with the Nagas.[13]

The *Nilmata Purana* also gives a detailed analysis of the names of principal Nagas worshipped in the valley of

Kashmir. There are in total 561 Nagas referred to in the text. All these are obedient to Naga Nila and all are dear to Naga Vasuki. This catalogue in the Nilmata provides us with Names of chief Nagas worshipped from the early period.

Thus, from the information gathered from the said text, we understand that the cult of these Nagas have been initiated in the valley of Kashmir. Moreover, the references given in the text clearly reveal that the Nagas as a tribe, dominated whole of the valley in such a way that their way of worshipping their naga-deities become the main feature of the people of Kashmir.

The picture presented by the Nilmata Purana, related to the evolution of Naga-cult in the valley, also helps us in determining the influence of this cult in the adjoining areas of Kashmir especially the Jammu region. Moreover, from these sources one can locate the arrival of Naga-cult from the valley of Kashmir to the region of Jammu. Not only this, there exists various legends concerning the inception of Naga worship within the region of Jammu during the early centuries that are still prevalent in the different areas of Jammu region.

One of the important legends dealing with the antiquity of this form of worship, find its relevance in the hilly areas of Jammu region. Also, the habitation of Kashmir valley by the Nagas and the ejection of some of them later has been clearly referred to in Kashmir legends.[14] In one of the accounts, the Nilmata purana clearly speaks of the time when the enimity between Nagas and Garuda took place in Kashmir. Their chief Vasuki then approached Vishnu who granted them safety in Satisar and appointed Naga Nila as their king.[15] The said legend further informs that one Naga named Sadangula used to kidnap the female consorts of men and thus, Naga king Nila exiled him from Kashmir, and allotted to him the mount Usikara in the land of Darva.[16] The mount Usikara in the *Nilmata*

Purana has been identified with some of the hills of siwalik range to the south of Kashmir and said to have occupied the geographical territory of hills between the rivers Ravi and Jhelum. From this legend, it becomes quite clear that the Nagas migrated to the areas of Jammu region after the ejection from the valley. Thus both the versions of these Naga legends clearly point to the migration the Nagas from the Kashmir valley to those areas where they found some respite from persecution at different levels. In the first legend, they are mentioned to be persecuted at the hands of their enemy, the Garuda and the second legend makes mention of their persecution at the lord Naga Nila.

Thus, *Nilamata Purana* as a source given us abundant information regarding the evolution and development of Naga – worship not only in the region of Kashmir but there are certain legends in the *Purana* which deals directly with the persecution of Nagas within the region of Jammu. It also become quite apparent from the above discussion that the Nagas, under the leadership of Vasuki Nag had been compelled to migrate from the valley of Kashmir. They settled themselves in various areas of Jammu region like Bhaderwah, Kishtwar etc. and established their supremacy. The Vasuki Nag in these areas have become the miraculous and reversed Nag leader, and finally elevated to rank of the tutelary deity in the region of Jammu.

References:

1. Kumari, Ved Ghai, *The NilmataPurana*, vol.I, (A cultural and literary study of Kashmiri purana) pub. J&K Academy of Art, culture and languages, (Srinagar-Jammu), 1968, pp. 46-50; *Nila, Nilamata Purana*, Vol.II, a critical edition and English translation by Ved Kumari Ghai, J&K academy of Art, culture and languages, Jammu, 1973; vv.80, 351, 985, 986; Kalhan's *Rajatarangini* or *Chronicle*

of the kings of Kashmir, edited by M.A. Stein, Bombay, 1892, ii, 28-31.

2. Nila, *Opcit.*, vv.82, 114, 118

3. *Ibid.*, v.120.

4. Nila, *Opcit* v.966.

5. Kumari, Ved Ghai, *Opcit,* vol.I, p.31.

6. *Ibid.*, p.35.

7. Nila, *Opcit.*,v.80

8. Kumarmri, Ved Ghai, *Opcit.*, p.46.

9. *Ibid.*, pp. 48-50

10. *Ibid.*, p.48

11. *Ibid.*, p.6

12. Vogel, J.Ph, *Indian Serpent-Lore or The Nagas in the Hindu Legend and Art*, Arthur Probsthain, London w.c, p.227.

13. Nila, *Opcit.*, v.772

14. Kumari, Ved Ghai, *Opcit.*, pp.48,49

15. Nila, *Opcit.*, vv. 965-969

16. Kumari, Ved Ghai, *Opcit.*, p.49. Darva was the ancient most tribe mentioned in the *Nilmata Purana* and referred to inhabit the territory from Jammu to Billawar.

17. Nila, *Opcit.*, v.966.

Challenges to Yoga in Various Fields of Life

Neeta Vilas Gade,
(Ph.D Studenet),
Dept. of Prakit and
Sanskrit Languages,
University of Pune,
Pune

Introduction:

Indian philosophy forms a very soul of indological studies which forms a part of oriental studies. Yoga philosophy is helpful to every person irrespective of his or her intellectual ability to gain a healthy body and mind. The distinctive feature of 21st century is stressful life which has resulted into various physiological and psychosomatic diseases and disorders. To overcome these now a day's yogic practice has gained a momentum.

It is pride of India that all over the world Yoga has been accepted as a part of life style and it is also popular as a therapy. As Yoga is heritage of India it is our responsibility to present yogic tradition aspects like *āsāns* (Postures), *prānāyama* (Breathing techniques) *shatkarmās* (cleansing techniques), *dhyāna* (meditative techniques) and

other practices with modern scientific views is the basic challenge to modern Yoga.

Secondly though Yoga is one of the ancient lifestyles of India now days it has formed a part of our culture. There are many problems in life but every problem has solution. The phase between problem and solution is the "challenge", challenge leads towards positive creativity of life. Yoga has some practical aspects that lead us to that kind of positive creativity. The time situations and place is changed but the applicability of yoga remains asset for us in modern life. Unfortunately Yoga has not become as much popular as it becomes beyond the boundaries of our countries.

An attempt has been made through the research paper to draw attempt of Yoga followers, to make its own position and standardize the level of Yoga in various fields of our social lives. If we contribute to this wealth of tradition then we can become a real owner of this living asset. There are various challenges to Yoga in our countries in following fields.

1. Educational Field
2. Scientific Field
3. Literature
4. Psychologist Field
5. Value Education
6. Spirituality
7. Paramedical Science
8. Preserve its intellectual Property Rights

1. Challenge to Yoga in Educational Field:

As Yoga is interdisciplinary relevant in many fields the position of Yoga is like that "Yoga is everywhere, Yoga is everything." In our educational system Yoga is not a parent subject. If Yoga is one of the foundation academic branch of education system learner can experience depth of yogic Knowledge properly. If Yoga is at central position one can experience reflection of each and every dimension of its very well.

Now days we find a tendency amongst the youth that they turn to exercise and or therapy, once they get afflicted with the diseases. But we could include the Yoga as one of the subjects in the curricular at school level then it naturally in due course will become a part of lifestyle of children who are going to be the next generation. It will help students to gain vigor physically, mentally and also spiritually. It will help them to be healthy at personal level and will also help Yoga to gain roots it in its birth place, thus it will help to preserve, propagate and disseminate Yoga, an intangible/intellectual spiritual heritage.

In this regard Government has taken some constructive and positive steps by including Yoga as a subject of curricular at school level in Navodaya and central schools. This efforts needs to be enhanced.

2. Challenges to Yoga Scientific field:

Yoga is experienced and experiemental science. Yogic practices like asana and pranayama are beneficial to maintain health better and prevent diseases and disorders. It is challenge to Yoga followers to analyze and to investigate the inferences of specific Yogic practices to improve applicability of practices. In the present modern time also it has no special quantitative methods or scientific parameters to evaluate its results on performance level of practitioners. The research on Yoga has been done on experience basis till date hence it is required to use some modern techniques for qualification data.

3. Challenge to Yoga in Literature:

Those are gain space amongst the youth/new generation due to contradictory clams and propaganda by so-called self proclaimed guru. Thus a good challenge for educational system to collect yogic material mainly from unpublished manuscripts as well as from the original published scriptures deposited in the oriental libraries and makes them available to investigate for interested new researches to grow popularity of Yoga. Thus it is easy to dispel confusions, contradictions and misconceptions to rise proportionately in new generation. It may be real challenge because absence of adequate traditional literature understandable value of scripture, language barriers and authenticity of siddhas (experienced yogic) literature is being hindered at obscurity of the knowledge and practices, at large scale the dynamic research in this field, thus to maintain purity of yogic literature it is helpful.

4. Challenge to Yoga in Psychological field:

In psychological field there is good scope for Yoga and it is a very good challenge to Yoga in psychological field to maintain state of normality and bring balanced state of mind. The psychological problems like frustration, conflict, anxiety and other mental disorder yoga is remarkable good remedy. Yoga can face in case of psychological problems effectively. Holistic healthy in adult human being is ongoing movement towards increasingly accurate, perception, appropriate feelings and precise actions with increasing pleasure, power, prosperity and profundity which have been expressed in psychology cognition, affection and conation. This is needful for fulfillment of healthy mental state.

5. Challenge to Yoga in Value Education:

Day by day simplicity and purity are diluted because of competitive stressful life. Due to globalization and media

we have lots of exposures. The life becomes impatient artificial, luxurious and insecure. Today money is important than values wrong ways are accepted by many people to achieve success easily, Yoga has some practices to establish values are virtues in lives. Yogic practices have a great role to play it helps to change the situation and enhance level of morality. Thus social environment becomes hygiene and healthy. This is the challenge to education system to initiate Yoga in value education; it is beneficial for young generation all over the country for facing an acute emotional and intellectual crisis.

6. **Challenge to Yoga in Spirituality:**

India is land of spirituality. Yoga is very good practice to follow the path of spirituality, each and every yogic practice is ultimately leads to self realization. These yogic practices are non-religious in nature, thus everybody who are interested in spirituality can follow the path without keeping any religious barrier in mind. The person of different cast, creed, gender and age also can follows practices like *prāṇāyāma* and meditation to gain balanced and harmonious state of body and mind.

Thus Yoga has great challenge to enhance non-religious spirituality to bring peace and happiness in life. If youngsters are motivated to do the practice in early age it is beneficial to get rid of worldly problem of life; it is easy to tackle challenges of life strength fully and equilibrium of mind.

7. Challenge to Yoga in Paramedical Science

Now a day health is great issue of modern life. We know "Prevention is better than cure". Yogic practices are helpful illness. It is a good tool to bring harmony between body and mind for holistic health.

Now it is a challenge to Yoga-lovers to develop modern instrumentation and technology to find quantitative measures of inferences of yogic physiological effects. It is need of modern research to establish new methods of analysis parameters.

In modern therapeutic aspects of Yoga prominently have no diagnostic methods of its own. Yogic texts describe the disease in term of dhatu vaisamya or *tridośa* theory of *Ayurvedā*. Thus yogic therapy does not have an adequate material medica. Very few scientific evidences about the utility of yogic practices are available today. There is some information in HathaYoga and GhataYoga but is not enough.

8. Challenge to Yoga to preserve its Intellectual Property Rights:

Yoga is very popular outside India most of the people aware about good effects of Yoga. They like to prevent knowledge according to their own convenience. Thus ownership of yogic techniques is also a challenge for India. It is our duty to preserve the intellectual Property Rights by making the patents of yogic techniques. It is helpful to keep the purity of Yoga. It is also essential to preserve treasures of our heritage. Secondly in also it is need to follow some legal formalities in case of health and fitness including yogic practices. There is no uniform process of teaching in different institutes. Thus it is Challenge to Yoga to preserve its Intellectual Property Rights.

Conclusion:

.Yoga is pride of India, Yoga can integrate lifestyle. It has physical, mental emotional, social and spiritual aspects also. Yoga is helpful in different fields of human life. Yoga is living tradition. It is need of time that we should come up, take up the challenge preserve Yoga tradition as it was formulated and practiced through the generation and hand it

over to the next generation perpetually. If it gets manipulated or diluted then it will take more efforts and time to restore it hence, we should cautiously, knowingly, take preventive measures to protect our asset.

References:

- Dr. Bhodhe Ravindra Digambar Swami: [1982] Gherand Samhitā Kaivalyadhama; Lonavla.
- Isvarkrishna:[1952] Sānkhyākarikā; Calcutta Publication.
- Dr. Karambelkar P.V.:[1984] Pātanjala Yoga Sūtra; Translation Kaivlyadhama; Lonavla.
- Raj Bahadur Vasu:[1979] Śiva Samhitā; Translation; Manoharlal Publication Varanasi.
- Pitamabar Jha. Digambar Swami and Sahay: [1984] Vaśistā Samhita Kaivalyadhama; Lonavla.
- Dr. Sharma Baburao Digambar Swami: [1987] Htha Pradipikā; Kaivlyadhama; Lonavla.
- Dr. Thakar Manik and Dr. V.N.Jha: [1995] Bibliography of Yoga; Bhosala Publishers; Pune.

Department of Sanskrit

UNIVERSITY OF KASHMIR

Hazratbal, Srinagar -190006 Kashmir

Email: sans@kashmiruniversity.ac.in

Exchange: 0194-2420078, Ex.2175,2177